

مجلس ادارت

- ۱۔ پروفیسر نذیر احمد، علی گڑھ
- ۲۔ مولانا سید محمد رابع ندوی، لکھنؤ
- ۳۔ مولانا ابو محفوظ الکریم معصومی، کلکتہ
- ۴۔ پروفیسر مختار الدین احمد، علی گڑھ
- ۵۔ ضیاء الدین اصلاحی (مرتب)

معارف کا زر تعاون

- ہندوستان میں سالانہ ۱۵۰ روپے۔ فی شمارہ ۱۵ روپے۔ رجسٹرڈ ڈاک ۴۰۰ روپے
- پاکستان میں سالانہ ۲۵۰ روپے۔ رجسٹرڈ ڈاک ۴۰۰ روپے
- دیگر ممالک میں سالانہ ۵۰۰ روپے۔ رجسٹرڈ ڈاک ۷۰۰ روپے

نوٹ: (ہندوستانی روپے کے حساب سے رقم قبول کی جائے گی۔)

پاکستان میں ترسیل زر کا پتہ:

حافظ سجاد الہی ۲۷ اے، مال گودام روڈ، لوہا مارکیٹ، بادامی باغ، لاہور، پنجاب (پاکستان)

Mobile: 3004682752 ----- Phone: (009242) 7280916 5863609

☆ سالانہ چندہ کی رقم منی آرڈر یا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں۔ بینک ڈرافٹ درج ذیل نام سے بنوائیں

DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY, AZAMGARH

☆ رسالہ ہر ماہ کے پہلے ہفتہ میں شائع ہوتا ہے، اگر کسی مہینہ کی ۲۰ تاریخ تک رسالہ نہ پہنچے تو اس کی اطلاع اسی ماہ کی آخری تاریخ تک دفتر معارف میں ضرور پہنچ جانی چاہئے، اس کے بعد رسالہ بھیجنا ممکن نہ ہوگا۔

☆ خط و کتابت کرتے وقت رسالہ کے لفافے پر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

☆ معارف کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔

☆ کمیشن ۲۵ فیصد ہوگا۔ رقم پیشگی آنی چاہئے۔

پرنٹر، پبلیشر، ایڈیٹر۔ ضیاء الدین اصلاحی نے معارف پریس میں چھپوا کر دارالمصنفین شیبلی اکیڈمی

اعظم گڑھ سے شائع کیا۔

جلد ۱۸۰ ماہ رمضان المبارک و شوال المکرم ۱۴۲۸ھ مطابق ماہ اکتوبر ۲۰۰۷ء عدد ۴

فہرست مضامین

شذرات

ضیاء الدین اصلاحی

۲۳۲-۲۳۳

مقالات

مولانا روم مولانا شبلی کی نظر میں
شریعت اسلامی کا نزول مکہ میں نہیں،
مدینہ میں ہوا

ضیاء الدین اصلاحی

۲۳۵-۲۴۰

جناب غلام نبی کشانی صاحب

۲۴۱-۲۸۷

مولانا عبد الماجد بدایونی

ڈاکٹر شمس بدایونی

۲۸۸-۳۰۰

قدیم عربی نثر

ڈاکٹر محمد یوسف خان

۳۰۱-۳۰۵

اخبار علمیہ

ک، ص اصلاحی

۳۰۶-۳۰۸

وفیات

”ض“

مولانا مختار احمد ندوی

۳۰۹-۳۱۱

”ض“

مولانا عبد الکریم پارکھی

۳۱۱-۳۱۳

”ض“

پروفیسر گیان چند جین

۳۱۳-۳۱۴

”ض“

جناب قرۃ العین حیدر

۳۱۴-۳۱۶

”ض“

ڈاکٹر سید فرید احمد برکاتی

۳۱۶-۳۱۷

”ض“

رام چندر گاندھی

۳۱۷

”ض“

مطبوعات جدیدہ

۳۱۸-۳۲۰

☆☆☆☆☆☆☆☆

ای میل: shibli_academy@rediffmail.com

ویب سائٹ: www.shibliacademy.org

شذرات

ہندوستان رشیوں منیوں کا وطن اور صدیوں سے مذہب، اخلاق، روحانیت، محبت اور رواداری کا گہوارہ ہے مگر اب وہ روحانی، اخلاقی اور سیاسی انحطاط کی حد انتہا کو پہنچ گیا ہے، مادیت اور حرص و طمع نے لوگوں کو اندھا بہرا کر دیا ہے، اس لیے ظلم و استحصا اور دھوکا اور فریب کے تمام طریقے روا سمجھ لیے گئے ہیں اور ہر غلط اقدام اور نازیبا حرکت پسند کی جاتی ہے، بد عنوانی اور لین دین کے نتیجے میں سراسر ظلم و نا انصافی پر مبنی کام آنا فانا ہو جاتے ہیں لیکن صحیح اور جائز کام کے انتظار میں آدمی کا وقت موعود آ جاتا ہے، یہ مادہ فاسد ادنیٰ طبقوں، تیسرے اور چوتھے درجے کے ملازمین ہی میں نہیں بلکہ اعلیٰ طبقوں، بڑے مناصب اور اونچی کرسیوں پر فائز لوگوں میں بھی سرایت کر گیا ہے، علمی و تعلیمی دنیا جو کبھی مردم سازی اور آدم گری کا کارخانہ تھی مسموم اور پر منفعت کاروبار ہو گئی ہے، پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی اداروں میں طلباء کے داخلے اور اساتذہ کے تقرر میں اہلیت و صلاحیت اور اداروں کے مفاد کے بہ جائے ان امور کو مد نظر رکھا جاتا ہے جو تعلیمی معیار کی پستی اور اداروں کی تباہی کا موجب ہوتے ہیں، ایسے اداروں میں ڈسپلن اور طلبہ و اساتذہ پر منتظمین کا اور طلبہ پر معلمین کا کوئی اثر کیسے رہ سکتا ہے، جب تعلیم اخلاقی بحران کے سایے میں ہوگی اور نظام تعلیم پر مادی اثرات چھائے ہوں گے تو ایسے اہل اور لائق افراد نہیں پیدا ہوں گے جو اپنے کاموں کو ذمہ داری اور دیانت داری سے انجام دیں، سرکاری ملازمت ہو یا کوئی قومی خدمت اور اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کی نمائندگی، یہ کسی کے ساتھ بھی نا انصاف کر سکیں گے اور نہ اس کا حق ادا کر سکیں گے بلکہ کبھی تو خود اپنا بھی زیاں کر بیٹھیں گے، اتر پردیش کی سابقہ حکومت نے ہزاروں اردو اساتذہ کے تقرر کیے تھے کہا جاتا ہے کہ ان میں وہ بھی تھے جو سرے سے اردو جانتے ہی نہیں تھے، اب ظاہر ہے کہ ان کا اور دوسروں کا تقرر کس طرح کیا گیا ہوگا مگر ماضی کی یہ تک دود جس امید پر کی گئی تھی بانی کورٹ کے فیصلے نے اس پر پانی پھیر دیا۔

سیاسی دنیا کی حالت تو اور زیادہ بدتر ہے، یہی وجہ ہے کہ سنجیدہ، تعلیم یافتہ، ذمہ دار اور باوقار لوگ سیاست کے پست اور گرتے ہوئے معیار کو دیکھ کر اس کی طرف رخ کرنا بھی پسند نہیں کرتے بلکہ اس سے بالکل بے تعلق ہو کر یہ میدان وہ مافیائیں، جرائم پیشہ لوگوں اور غشیات اور اسٹولنگ کرنے والوں اور فلمی ایکٹروں کے حوالے کرتے جا رہے ہیں، کسی ملک کی اس سے بڑی بد قسمتی اور کیا ہوگی کہ اس کا دانش ور اور مدبر طبقہ ملک کے نظم و نسق کو سنبھالنے کے بہ جائے اسے ناپسندیدہ اور بد کردار لوگوں کے حوالے

کر دے اور خود اس سے کنارہ کش رہے، پانی اتنا سرسے اونچا ہو گیا ہے کہ اب اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں اور ناپسندیدہ عناصر کو سیاست میں آنے سے روکنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، مرکزی الیکشن کمیشن نے بھی زور دیا ہے کہ مجرم اور سزایافتہ لوگوں کو الیکشن لڑنے کے لیے نا اہل قرار دیا جائے لیکن جب اس تمام میں سب ہی برہنہ ہو چکے ہیں تو اولاً تو اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی، دوسرے خود سیاسی جماعتیں ہی یہ حالات پیدا کرنے کی اصلی گنہگار ہیں، ان سب نے ناپسندیدہ عناصر کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں اگر غلط کار اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کے لیے نہ بھی منتخب ہوں تو اپنی اپنی پارٹیوں کے زیر سایہ اور ان کے پرچم تلے رہ کر بھی مسلسل گل کھلاتے رہیں گے۔

سبک دوش صدر جمہوریہ ڈاکٹر عبدالکلام نے نہایت درد بھرے اپنے آخری خطاب میں جو کچھ فرمایا ہے وہ بہت قابل غور ہے کہ اگر حکومت بد عنوانیوں سے پاک، شفاف اور متحرک ہو تو ہندوستان ۲۰۲۰ء تک ترقی یافتہ ملک بننے کے مشن میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، ملک کے ۵۴ کروڑ نو جوان اپنے ذہن اور دل کو پرسوز بنائیں اور بلند عزائم کے لیے جاں فشانی کے ساتھ جدوجہد کریں، ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے دیہی اور شہری فاصلے کم سے کم کیے جائیں، وسائل کی مساوی تقسیم ہو، توانائی کے ذرائع تک سب کی مناسب رسائی ہو، صاف پانی، زراعت، صنعت اور دیگر خدمات کے شعبوں میں ہم آہنگی ہو اور نو جوانوں کے لیے اقدار پر مبنی اعلیٰ تعلیم فراہم کی جائے، سماجی یا معاشی بنیادوں پر ذہین طلبہ کو اعلیٰ تعلیم دلانے میں امتیاز نہ برتا جائے، کیوں کہ یہی ملک کی اصل دولت ہیں، انہوں نے ترقی یافتہ ہندوستان کو ایک ایسی قوم بن جانے پر زور دیا، جہاں صحت کی نگہداشت کی سہولتیں تمام شہریوں کے لیے میسر ہوں، حکومت شفاف، بد عنوانیوں سے پاک اور شہریوں کے تئیں فکر مند اور متحرک ہو، تاکہ غربت اور ناخواندگی کا مکمل خاتمہ ہو، خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم نہ ہوں اور سماج کا کوئی بھی طبقہ اپنے آپ کو الگ تھلک محسوس نہ کرے، اسی طرح ملک، مثالی اور معیاری، ترقی یافتہ، خوش حال، صحت مند، محفوظ اور پرامن رہ سکتا ہے اور اس کی پایدار ترقی کی رفتار جاری رہ سکتی ہے، ایسے ہی بہترین علاقے میں رہائش اختیار کرنا اور زندگی گزارنا انسان کے لیے قابل فخر ہو سکتا ہے، ملک کے ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ایسے بہترین اور مثالی ہندوستان کی تعمیر میں ملک کی قیادت، سیاسی رہنما، مختلف گروہ، تمام طبقے اور سارے لوگ سرگرم عمل ہیں؟

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مسلمانوں کا بڑا قیمتی اثاثہ ہے، اس پر کوئی آنچ آتی ہے تو وہ بجا طور سے تڑپ اٹھتے ہیں، یہ عملاً ایک اقلیتی ادارہ ہے اور اس کا نظم و نسق مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے جس میں حکومت

کی بیجا مداخلت ان کو پسند نہیں ہے لیکن یونیورسٹی سے وابستہ حضرات اس پر کیوں نہیں غور کرتے کہ خود ان کے رویے سے بھی تو یونیورسٹی کو سخت نقصان پہنچتا ہے اور وہ بھی اس کی رسوائی اور فضیلت کا سبب بنتے ہیں، وہاں جو بد نما واقعات پیش آتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان میں ان کی باہمی رقابت اور سازش کا دخل ہوتا ہے، یہ کس قدر اذیت ناک امر ہے کہ چند مہینوں میں یونیورسٹی کیسپس میں تین قتل ہوئے، آخری قتل رمضان کے مقدس مہینے میں ہوا جو اور زیادہ شرم ناک ہے، اس کے بعد مشتعل طلباء نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر وی سی لاج اور دفتر میں جو توڑ پھوڑ، تشدد اور آتش زنی کی، کیا ایسی ناروا حرکت کرنے والے یونیورسٹی کے ہم درد ہو سکتے ہیں، ایک یکیو کونسل کی میٹنگ میں ہوشلوں میں ناپسندیدہ لوگوں کے رہنے کو اس کی وجہ بتائی گئی ہے مگر یہ تو انتظامی خرابی اور کم زوری کا نتیجہ ہے، بہر حال بہت جلد اصل اسباب کا پتا چلا کر قصور واروں کو عبرت ناک سزا دینا ضروری ہے، یونیورسٹی بند کرنا مسئلے کا حل نہیں، اس سے دور دراز کے طلباء خصوصاً طالبات کو بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔

جناب محمد شفیع قریشی ملک کے تجربہ کار سیاست داں ہیں، وہ جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر، مرکزی وزیر اور مدھیہ پردیش وغیرہ کے گورنر بھی رہے ہیں، اب پھر یو۔ پی اے حکومت کی نظر ان پر پڑی اور انہیں جناب محمد حامد انصاری کی جگہ جو ملک کے نائب صدر جمہوریہ ہو گئے ہیں قومی اقلیتی کمیشن کا چیرمین مقرر کیا گیا ہے، ہم دونوں حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، قریشی صاحب کی اولین ترجیح یہ ہوگی کہ اقلیتوں سے متعلق رپورٹوں کو عملی جامہ پہنائیں، سچر کمیٹی کی رپورٹ کو بہت جامع قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سفارشات پر کس طرح موثر طریقے سے عمل کیا جائے، انہوں نے اس ضمن میں سب سے اہم بات یہ کہی کہ کمیشیاں اور کمیشن قائم کرنا اور ان سے رپورٹیں طلب کرنا فضول بات ہے، اصل کام تو یہ ہے کہ کمیشنوں اور کمیٹیوں کی سفارشات پر عمل بھی کیا جائے، مسلمانوں کے سلسلے کی رپورٹوں اور سفارشات کا حشر سب کے سامنے ہے، ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ ممبئی فسادات کے بعد جسٹس سری کرشنا کمیشن کی رپورٹ کے ساتھ بی جے پی اور شیو سینا جیسی فرقہ پرست پارٹیوں کی حکومت کا جو رویہ تھا، وہی رویہ کانگریس اور نیشنلسٹ کانگریس سیکر پارٹیوں کا بھی ہے، شفیع صاحب کے تئیں بتاتے ہیں کہ وہ ان نا انصافیوں کی تلافی اور سچر کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کرانے میں ضرور دل چسپی لیں گے، پر خلوص کوشش ہی کامیابی سے ہم کنار کرتی ہے۔

☆☆☆☆☆

مقالہ

مولانا روم، مولانا شبلی کی نظر میں ☆

از:- ضیاء الدین اصلاحی

مولانا شبلی اردو کے بڑے مصنفین میں تھے، ان کی مختلف النوع تصنیفات بلند پایہ اور مہتمم بالشان ہیں، الفاروق پر ان کو خود بہ جا طور سے فخر تھا اور سیرۃ النبی تو اپنی مثال آپ ہے، ان کی دوسری تصنیفات بھی اردو کے علمی، ادبی اور تحقیقی ذخیرے میں قیمتی اضافہ ہیں۔

اس وقت ہمارا موضوع سخن سوانح مولانا روم ہے جو مولانا شبلی کے سلسلہ کلامیہ کی تصانیف میں داخل اور اس کا چوتھا نمبر ہے، پہلے تین حصے اس طرح ہیں علم الکلام، الکلام، الغزالی، مولانا شبلی فرماتے ہیں کہ مولانا روم کو دنیا جس حیثیت سے جانتی ہے وہ فقر و تصوف ہے اور اس لحاظ سے متکلمین کے سلسلے میں ان کو داخل کرنا اور اس حیثیت سے ان کی سوانح عمری لکھنا لوگوں کو موجب تعجب ہوگا لیکن ہمارے نزدیک اصلی علم کلام یہی ہے کہ اسلام کے عقائد کی اس طرح تشریح کی جائے اور اس کے حقائق و معارف اس طرح بتائے جائیں کہ خود بہ خود دل نشین ہو جائیں، مولانا روم نے جس خوبی سے اس فرض کو ادا کیا ہے، مشکل سے اس کی نظیر مل سکتی ہے اس لئے ان کو زمرہ متکلمین سے خارج کرنا سخت نا انصافی ہے۔ (۱)

دوسری جگہ مثنوی کے متعلق حیرت و استعجاب سے لکھا ہے کہ ”اس قدر مقبول ہونے اور

☆ یہ مقالہ کولکاتا کی ایران سوسائٹی کے مولانا جلال الدین رومی پر ۲۷-۲۵ اگست ۲۰۰۷ء کو ہونے والے

بین الاقوامی سیمینار میں پڑھا گیا تھا۔

(۱) سوانح مولانا روم (دیباچہ) ص ۳، ایڈیشن ۲۰۰۳ء، معارف پریس اعظم گڑھ۔

ہزاروں لاکھوں دفعہ پڑھے جانے کے بعد بھی لوگ اس کو جس حیثیت سے جانتے ہیں، وہ صرف یہ ہے کہ وہ تصوف اور طریقت کی کتاب ہے، یہ کسی کو خیال بھی نہیں آیا کہ وہ صرف تصوف نہیں بلکہ عقائد اور علم کلام کی بھی عمدہ ترین تصنیف ہے، اس (امام رازی کے) وقت سے آج تک سینکڑوں ہزاروں کتابیں (علم کلام میں) لکھی جا چکیں، یہ سارا دفتر ہمارے سامنے ہے لیکن انصاف یہ ہے کہ مسائل عقائد جس خوبی سے مثنوی میں ثابت کیے گئے ہیں، یہ تمام دفتر اس کے آگے بڑھتا ہے۔ (۱)

حبیب شبلی مولانا حبیب الرحمان خاں شروانی مرحوم کا بھی خیال ہے کہ:

”مثنوی شریف کو ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے پڑھا ہوگا، اس کی بیسوں شرحیں لکھی گئیں، بہت سے خلاصے ہوئے لیکن جہاں تک معلوم ہے، صرف ایک تصوف کی کتاب کی حیثیت سے، یہ دقیقہ سخی علامہ شبلی کی نظر کے واسطے ودیعت تھی کہ مثنوی معنوی علم کلام کا بھی بہترین مجموعہ ہے۔“ (۲)

سوانح مولانا روم کے مضمولات: مولانا روم کے متعلق مولانا شبلی کے اس منفرد نقطہ نظر کا ذکر کر کے ہم ان کی تصنیف سوانح مولانا روم کا کسی قدر تفصیل سے جائزہ لے کر یہ دکھائیں گے کہ انہوں نے مولانا روم کے بارے میں کیا اطلاعات اور معلومات فراہم کی ہیں اور مثنوی کی روشنی میں انہوں نے مولانا کے کن افکار و خیالات کی نشان دہی کی ہے، اسی ضمن میں ان کے متکلمانہ افکار بھی زیر بحث آئیں گے۔

سوانح مولانا روم کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں مولانا کے حالات و سوانح جو بہت کم ملتے ہیں، تلاش و تفتیش سے لکھے گئے ہیں، اس میں پہلے مولانا کا نام، خاندان، ولادت اور ان کی تعلیم و تربیت کا ذکر ہے، پھر ان کے سلسلہ باطنی، اولاد اور اخلاق و عادات کا تذکرہ ہے۔

دوسرے حصے میں مولانا کی تصنیفات کو موضوع بحث بنایا ہے جو تین ہیں:

۱- فیہ مافیہ: یہ خطوط کا مجموعہ ہے، ۲- دیوان، ۳- مثنوی۔

اس حصے میں دیوان اور مثنوی پر پہلے مجمل اور اخیر میں مفصل تبصرہ ہے، پہلے حصے میں

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۸۱ (۲) حیات شبلی، ص ۶۷، طبع چہارم، معارف پریس اعظم گڑھ۔

مولانا شبلی کی مورخانہ اور محققانہ اور دوسرے حصے میں ان کی ناقدانہ اور متکلمانہ شان جلوہ گر ہے، پہلے حصے میں یہ امور قابل ذکر معلوم ہوتے ہیں:

۱- مولانا شبلی دراصل ایک مورخ تھے اور مورخ کا فرض یہ ہے کہ وہ واقعات کی اصلی اور صحیح تصویر پیش کرے، چنانچہ جب وہ مولانا روم کی تمام علوم درسیہ میں اعلا درجے کی مہارت کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ انہوں نے کس قسم کے علوم درسیہ میں کمال حاصل کیا تھا، مولانا شبلی رقم طراز ہیں:

انہوں نے جو کچھ پڑھا تھا اور جن چیزوں میں کمال حاصل کیا تھا وہ اشاعرہ کے علوم تھے، مثنوی میں جو تفسیری روایتیں نقل کی ہیں، اشاعرہ یا ظاہریوں کی روایتیں ہیں، انبیاء کے قصص وہی نقل کیے ہیں جو عوام میں مشہور تھے، معتزلہ سے ان کو وہی نفرت ہے جو اشاعرہ کو ہے، چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں:

ہست این تاویل اہل اعتزال دایے آں کس کو نہ دارد نور حال (۱)

جو روایتیں خلاف قیاس اور صحت سے دور ہوں مورخ و محقق ان کو قبول نہیں کرتا، مولانا شبلی نے شمس تبریز سے مولانا روم کی ملاقات کے سلسلے میں لکھا ہے:

”یہ عجیب بات ہے کہ شمس تبریز کی ملاقات کا واقعہ جو مولانا کی زندگی

کا سب سے بڑا واقعہ ہے، تذکروں اور تاریخوں میں اس قدر مختلف اور متناقض

طریقوں سے منقول ہے کہ اصل واقعہ کا پتا لگانا مشکل ہے۔“ (۲)

پھر کئی روایتیں نقل کر کے تحریر فرماتے ہیں:

”جو روایتیں نقل ہوئیں ان میں سے بعض نہایت مستند کتابوں میں ہیں

(مثلاً جواہر مضیہ) بعض اور تذکروں میں منقول ہیں، بعض زبانی متواتر روایتیں

ہیں لیکن ایک بھی صحیح نہیں، نہ صرف اس لحاظ سے کہ خارج از قیاس ہیں بلکہ اس

لیے کہ جیسا کہ آگے آتا ہے صحیح روایت کے خلاف ہیں، اس سے تم قیاس کر سکتے

ہو کہ صوفیائے کبار کے حالات میں کس قدر دور از کار روایتیں مشہور ہو جاتی ہیں

اور وہی کتابوں میں درج ہو کر سلسلہ بہ سلسلہ پھیلتی جاتی ہیں۔“ (۳)

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۶، ایڈیشن ۲۰۰۳ء، معارف پریس اعظم گڑھ (۲) ایضاً، ص ۶۷ (۳) ایضاً، ص ۸۷۔

مولانا شبلی کے نزدیک دونوں کی ملاقات کی جو روایت صحیح ہے، اس کے صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے:

”سپہ سالار مولانا کے خاص شاگرد تھے، ۴۰ برس فیض صحبت اٹھایا تھا، واقعہ نگاری میں ہر جگہ خرق عادت کی آمیزش بھی کرتے جاتے ہیں، تاہم شمس کی ملاقات کا جو حال لکھا ہے، سادہ، صاف اور بالکل قرین عقل ہے۔“ (۱)

مولانا روم کے زمانے میں ہلاکو خاں کے سپہ سالار بیچو خاں نے قونیہ پر حملہ کیا اور اپنی فوجیں شہر کے چاروں طرف پھیلا دیں، اہل شہر محاصرہ سے تنگ آ کر مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ایک نیلہ پر جو بیچو خاں کے خیمہ گاہ کے سامنے تھا مصللاً بچھا دیا اور نماز پڑھنا شروع کی، بیچو خاں کے سپاہیوں نے مولانا کو تاک کر تیر باراں کرنا چاہا لیکن کمانیں کھینچ نہ سکیں، آخر گھوڑے بڑھائے کہ تلوار سے قتل کر دیں لیکن گھوڑے جگہ سے ہل نہ سکے، تمام شہر میں غل پڑ گیا، لوگوں نے بیچو خاں سے جا کر یہ واقعہ بیان کیا، اس نے خود خیمہ سے نکل کر کئی تیر چلائے لیکن سب پھٹ پھٹ کر ادھر ادھر نکل گئے، جھلا کر گھوڑے سے اتر پڑا اور مولانا کی طرف چلا لیکن پاؤں اٹھ نہ سکے آخر محاصرہ چھوڑ کر چلا گیا۔ (۲)

مولانا شبلی اس پر نقد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہ پوری روایت مناقب العارفین میں ہے (ص ۱۵۳) صوفیانہ روایتوں پر خوش اعتقادی کے حاشیے خود بہ خود چڑھتے جاتے ہیں، اس لیے اگر ان کو الگ کر دیا جائے تو واقعہ اس قدر نکلے گا کہ مولانا نے جب اطمینان، استقلال اور بے پروائی سے عین بیچو خاں کے خیمہ کے آگے مصللاً بچھا کر نماز پڑھنی شروع کی ہوگی اور اہل فوج کی تیر باراں کا کچھ خیال نہ کیا ہوگا تو اس نے خود بیچو خاں کے دل کو مرعوب کر دیا ہوگا اور اس قسم کے واقعات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔“ (۳)

مولانا روم کے سلسلہ باطنی کے ضمن میں ان کی جانب منسوب فرقہ جلالیہ کا ذکر مولانا شبلی نے کیا ہے اور لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے روم کے سفر کے زمانے میں اس فرقے کے اکثر چلے

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۹، ایڈیشن ۲۰۰۳ء، معارف پریس اعظم گڑھ (۲) ایضاً، ص ۱۴ اور (۳) ایضاً، ص ۱۵۔

دیکھے ہیں، ذکر و شغل کا یہ طریقہ ہے کہ حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینہ پر اور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے، رقص میں آگے یا پیچھے بڑھنا یا ہٹنا نہیں ہوتا بلکہ ایک جگہ جم کر متصل چکر لگاتے ہیں، اس پر یہ نقد کیا ہے کہ چوں کہ مولانا پر ہمیشہ ایک وجد اور سرگرمی حالت طاری رہتی تھی اور جیسا کہ آگے آئے گا اور اکثر جوش کی حالت میں ناچنے لگتے تھے، مریدوں نے تقلید اس طریقہ کو اختیار کیا، حالاں کہ یہ ایک غیر اختیاری کیفیت تھی جو تقلید کی چیز نہیں۔ (۱)

مولانا شبلی ایک دیدہ ور مورخ تھے، اسلامی دور کی تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی، مولانا روم کے زمانے میں تاتار کا سیلاب امنڈ پڑا اور سارے عالم اسلام کو تاراج کر دیا، اس اجڑے ہوئے دور میں دنیائے اسلام ارباب کمال سے معمور تھی، گو سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا تھا مگر علم کا تحت و تاج بے رونق نہیں ہوا تھا، اس نکتہ کو ان ہی کے لفظوں میں ملاحظہ کیجیے:

”اسلام کو آج تیرہ سو برس ہوئے اور اس مدت میں اس نے بارہا بڑے

بڑے صدمات اٹھائے لیکن ساتویں صدی میں جس زور کی اس کو کمر لگی کسی اور قوم یا

مذہب کو لگی ہوتی تو پاش پاش ہو کر رہ جاتا، یہی زمانہ ہے جس میں تاتار کا سیلاب اٹھا

اور دفعتاً اس سرے سے اس سرے تک پھیل گیا، سینکڑوں ہزاروں اجڑ گئے، کم از کم

۹۰ لاکھ آدمی قتل کر دیے گئے، سب سے بڑھ کر یہ کہ بغداد جو تارک اسلام کا تاج

تھا، اس طرح برباد ہوا کہ آج تک سنبھل نہ سکا، یہ سیلاب ۶۱۵ھ میں تاتار سے اٹھا

اور ساتویں صدی کے اخیر تک برابر بڑھتا گیا، یہ سب کچھ ہوا لیکن اسلام کا علمی

در بار اسی اوج و شان کے ساتھ قائم رہا، محقق طوسی، شیخ سعدی، خواجہ فرید الدین

عطار، عراقی، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ محی الدین عربی، صدر الدین قونوی،

یا قوت حموی، ابن الاثیر مورخ، ابن الفارض، شاذلی، عبداللطیف بغدادی، نجم الدین

رازی، سرکائی، سیف الدین آمدی، شمس الامتہ کردری، محدث ابن صلاح، ابن التجار

مورخ بغداد، ضیاء ابن بيطار، ابن حاجب، ابن القفطی صاحب تاریخ الحکما، خونچی

منطقی، شاہ بوعلی قلندر، زمکانی وغیرہ اسی پر آشوب عہد کے یادگار ہیں۔“ (۲)

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۲۲، ایڈیشن ۲۰۰۳ء، معارف پریس اعظم گڑھ (۲) ایضاً، ص ۲۳۔

تصنیفات کے حصے میں دیوان کے اجمالی تبصرے میں پہلی قابل ذکر بات یہ لکھی ہے کہ مولانا کے دیوان میں قریباً ۵۰ ہزار اشعار ہیں، اس سلسلے میں دوسری اہم بات جو لکھا ہے، اس میں مولانا شبلی کا تحقیقی رنگ نمایاں ہے، وہ بتاتے ہیں کہ چوں کہ غزلوں کے مقطع میں عموماً شمس تبریز کا نام ہے، اس لیے عوام مولانا روم کے دیوان کو شمس تبریز ہی کا دیوان سمجھتے ہیں، چنانچہ دیوان مطبوعہ کی لوح پر شمس تبریز ہی کا نام لکھا ہے لیکن مولانا شبلی کے نزدیک یہ فاش غلطی ہے اور اس کی وجہ یہ ہیں:

۱۔ شمس تبریز کا نام تمام غزلوں میں اس حیثیت سے آیا ہے کہ مرید اپنے پیر سے خطاب کر رہا ہے یا غائبانہ اس کے اوصاف بیان کرتا ہے۔
۲۔ ریاض العارفین وغیرہ میں تصریح کی ہے کہ مولانا روم نے شمس تبریز کے نام سے یہ دیوان لکھا ہے۔

۳۔ اکثر شعرا نے مولانا روم کی غزلوں پر جو غزلیں لکھی ہیں ان کے مقطع میں تصریح کی ہے کہ یہ غزل مولانا کی غزل کے جواب میں ہے، اس کے ساتھ مولانا کی غزل کا پورا مصرعہ یا کوئی ٹکڑا اپنی غزل میں لے لیا ہے، یہ وہی غزلیں ہیں جو مولانا کے اسی دیوان میں ملتی ہیں جو شمس تبریز کے نام سے مشہور ہے، مثلاً علی حزیں کہتے ہیں:

ایں جواب غزل مرشد روم ست کہ گفت من بہ بوے تو خوشم نافہ تاتاری گر

دوسرا مصرعہ مولانا روم کا ہے چنانچہ پورا شعر یہ ہے:

من بہ کوے تو خوشم خانہ من بہ براں کن من بہ بوے تو خوشم نافہ تاتاری گر

حزیں کی ایک اور غزل کا شعر ہے:

مطرب ز نوائے عارف روم ایں پردہ بزن، کہ ”یار دیدم“ (۱)

تفصیلی تبصرے میں دیوان کے متعلق مولانا شبلی کی قابل ذکر اطلاعات یہ ہیں:

۱۔ دیوان میں صرف غزلیں ہیں، قصیدہ یا قطعہ وغیرہ مطلق نہیں۔

۲۔ مولانا روم کی شاعری کا دامن مدح کے داغ سے بالکل پاک ہے حالاں کہ ان کے

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۳۵، ۳۶، ایڈیشن ۲۰۰۳ء، معارف پریس اعظم گڑھ۔

معاصرین میں سے عراقی اور سعدی تک جو ارباب حال میں نام ور ہیں، اس عیب سے نہ بچ سکے۔

۳۔ مولانا روم کے زمانے تک غزل نے کسی قسم کی ترقی نہیں کی تھی۔ (۱)

۴۔ غزل دراصل سوز و گداز کا نام ہے، مولانا روم کے زمانے تک جو لوگ شعر و شاعری میں مشغول تھے، انہوں نے معاش کی ضرورت سے اس فن کو پیشہ بنایا تھا، عشق و عاشقی سے ان کو سروکار نہ تھا، ان کے کلام میں صنائع لفظی اور الفاظ کی مرصع کاری کے سوا جوش اور اثر نام کو بھی نہیں پایا جاتا، انوری، خاقانی، عبدالواسع جبلی، مسعود سعد سلمان کی غزلیں آج بھی موجود ہیں، ان میں سوز و گداز کا پتا تک نہیں۔ (۲)

۵۔ ایران کی شاعری میں درد و اثر کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ارباب حال یعنی حضرات صوفیہ میں بعض بالطبع شاعر تھے، عشق و محبت کا سرمایہ ان کو تصوف سے ملا، ان دونوں کے اجتماع نے ان کے کلام میں جوش اور اثر پیدا کیا، سلطان ابوسعید ابوالخیر، حکیم سنائی، خواجہ فرید الدین عطار اس خصوصیت کے موجد اور بانی ہیں لیکن ان حضرات نے درد دل کا اظہار زیادہ تر رباعیات، قصائد اور مثنویات کے ذریعہ سے کیا تھا۔ (۳)

۶۔ غزلیں اب تک سادگی کی حالت میں رہیں، ساتویں صدی ہجری میں دولت سلجوقیہ کے فنا ہونے سے صلہ گستری اور فیاضی کا بازار سرد ہو چکا تھا، اس لیے شعرا کی طبیعتوں کا زور قصائد سے ہٹ کر غزل کی طرف متوجہ ہوا، ان میں سے بعض فطری عاشق مزاج تھے، اس لیے ان کے کلام میں خود بہ خود وہ بات پیدا ہو گئی جو غزل کی جان ہے۔ (۴)

۷۔ جن لوگوں نے غزل کو غزل بنایا، وہ شیخ سعدی، عراقی اور مولانا روم ہیں۔ (۵)

۸۔ غزل کی ترقی دینے والوں کی فہرست سے مولانا کا نام خارج نہیں کیا جاسکتا لیکن انصاف یہ ہے کہ غزل گوئی کی حیثیت سے مولانا کا سعدی اور عراقی سے مقابلہ نہیں کیا جاسکتا، سپہ سالار نے مولانا روم کے حوالے سے لکھا ہے ”از نیم آں کہ طول نہ شود شعری گویم، واللہ کہ من از شعر بیزارم، در ولایت ما و قوم از شاعری ننگ تر کارے نہ بود“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نے بہ جبر شاعری کا شغل اختیار کیا تھا، ان کے وطن بلخ میں یہ فن نہایت ذلیل سمجھا جاتا تھا لیکن چوں کہ

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۳۷، (۲) ایضاً، ص ۳۸، (۳) ایضاً، ص ۳۸، (۴) ایضاً، ص ۳۸، (۵) ایضاً، ص ۳۸۔

ان ممالک میں شعر کے بغیر لوگوں کو دل چسپی نہیں ہوتی، اس لیے مجبوراً یہ شغل اختیار کیا ہے۔ (۱)
 ۹۔ غزل کے خاص مضامین، الفاظ اور ترکیبیں مقرر ہیں، اس کو اپنا فن قرار دینے والے کسی حالت میں اس محدود دائرے سے نہیں نکلے، یہ خلاف اس کے مولانا (روم) اس کے مطلق پابند نہیں، وہ ان غریب اور مشکل الفاظ تک کو بے تکلف استعمال کرتے ہیں جو غزل کیا قصیدہ میں بھی لوگوں کے نزدیک بار پانے کے قابل نہیں۔ (۲)

۱۰۔ غزل کی عام مقبولیت اور دل آویزی کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اس میں مجاز کا پہلو غالب رکھا جائے اور اس قسم کے حالات اور معاملات بیان کیے جائیں جو ہوس پیشہ عشاق کو اکثر پیش آیا کرتے ہیں، مولانا کے کلام میں حقیقت کا پہلو اس قدر غالب ہے کہ رندوں اور ہوس بازوں کو جو غزل کی اشاعت و ترویج کے نتیجہ ہیں، اپنے مذاق کے موافق بہت کم سامان ہاتھ آتا ہے۔ (۳)

۱۱۔ فکتہ اضافت جو شاعری کی شریعت میں بغض السباحات ہے، اس کو مولانا اس کثرت سے برتتے ہیں کہ جی گھبرا جاتا ہے (۳)، مثنوی پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی اسے گناہ صغیرہ کہا ہے۔ (۵)
 غزل کی خصوصیات: مولانا شبلی نے مولانا روم کی غزلوں کی مندرجہ ذیل خصوصیات بیان کی ہیں:

۱۔ اکثر غزلیں کسی خاص حالت میں لکھی گئی ہیں، اس وجہ سے ان میں ایک ہی حالت کا بیان چلا جاتا ہے، عام غزلوں کی طرح ہر شعر الگ نہیں ہوتا، مثلاً ان کی ایک خاص حالت یہ تھی کہ جوش و مستی میں اکثر رات رات بھر جاگا کرتے تھے، اس کو ایک غزل میں اس طرح ادا کیا ہے:

دیدہ خوں گشت و خوں نہ می خسید	دل من از جنوں نہ می خسید
مرغ و مای ز من شدہ حیران	کایں شب و روز چوں نہ می خسید
پیش ازیں در عجب ہی بودم	کآسمان گوں نہ می خسید
آسمان خود کنوں ز من خیرہ است	کہ چرا ایں زیوں نہ می خسید
مشق بر من فسون اعظم خواند	دل شنید آں فسون نہ می خسید

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۳۸، ۳۹ (۲) ایضاً (۳) ایضاً (۴) ایضاً، ص ۳۹ (۵) ایضاً، ص ۶۰ (۶) ایضاً، ص ۳۰۔

نماز میں مولانا روم پر جو بے خودی طاری ہوتی تھی، اس کو ایک غزل میں ادا کیا ہے، اس کے ایک شعر
 بہ خدا خیر نہ دارم چو نماز می گزارم
 کہ تمام شد رکوعے کہ امام شد قلائے
 کے متعلق مولانا شبلی نے لکھا ہے: اس کی سادگی اور واقعہ کی تصویر خاص توجہ کے قابل ہے۔ (۱)
 توحید کی حقیقت میں اکثر مسلسل غزلیں لکھی ہیں۔

۲۔ مولانا روم کے کلام میں جو وجد، جوش اور بے خودی پائی جاتی ہے وہ اوروں کے کلام میں نہیں پائی جاتی، وہ فطرتاً پر جوش طبیعت رکھتے تھے، شمس تبریز کی صحبت نے اس نشہ کو اور تیز کر دیا، ایک موقع پر ان کے دل میں جذبہ محبت سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ محبوب مجھ سے اس قدر کھینچا اور دامن بچاتا ہے لیکن اگر بہ جائے اس کے میں محبوب اور میرے بہ جائے محبوب مجھ پر عاشق ہوتا تو میں ہرگز اس طرح رکھائی سے پیش نہ آتا بلکہ عاشق کی قدر دانی کرتا اور اس کی تمام آرزوؤں کو بر لاتا۔ (۲)

۳۔ مولانا شبلی کے نزدیک مولانا روم کے کلام کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ عشق اور محبت کے جوش میں عاشق پر جو خاص حالتیں گزرتی ہیں، ان کو اس خوبی سے ادا کرتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے ان کی تصویر کھینچ جاتی ہے اور یہ شاعری کا سب سے بڑا کمال ہے، مثلاً کبھی کبھی عاشق کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ معشوق کو یوں ہماری بے تابی اور جگر سوزی کی قدر نہ ہوگی، جب تک وہ خود بھی کسی پر عاشق نہ ہو اور اس کو بھی اس قسم کے معاملات پیش نہ آئیں، اس حالت کو مولانا روم اس طرح بیان کرتے ہیں:

اے خداوند یکے یار جفا کارش دہ	دلبر عشوہ گر سرکش و خوں خوارش دہ
چند روزے ز پئے تجربہ، بیمارش کن	با طیبیان دعا پیشہ سرو کارش دہ
تا بہ واعد کہ شب ما بہ چساں می گزرد	در و عشقش دہ و عشقش دہ و بسیارش دہ

۴۔ تصوف کے دو مقام آپس میں متقابل ہیں، فنا و بقا، مقام فنا میں سالک پر خضوع، مسکینی اور انکسار کی کیفیت غالب ہوتی ہے، یہ خلاف اس کے بقا میں سالک کی حالت جلال اور

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۴۰ (۲) ایضاً (۳) ایضاً، ص ۴۲

عظمت سے لبریز ہوتی ہے، مولانا پر یہ حالت زیادہ غالب رہتی تھی، اس لیے ان کے کلام میں جو جلال، ادعا، بے باکی اور بلند آہنگی پائی جاتی ہے، صوفیہ میں سے کسی کے کلام میں نہیں پائی جاتی، مرزا غالب مولانا کے ایک شعر پر جو بقا کی حالت کا ہے سردھنا کرتے تھے، وہ شعر یہ ہے:

یہ زیر کنگرۂ کبریاں مردانند فرشتہ صید، و پیہر شکار، و یزدان گیر (۱)

اس قسم کے اور بہت سے اشعار ہیں:

نہ شمع نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفتاب ہمہ ز آفتاب گویم
بہ نمودی نشانے ز جمال او و لیکن دو جہاں بہم برآید سرشور و شر نہ دارم
حاصل عمرم نہ سخن بیش نیست خام بدم - پختہ شدم - سو ختم (۲)
ما دل اندر راو جاں انداختیم غلغلے اندر جہاں انداختیم
من ز قرآن برگزیدم مغز را پوست را پیش سگاں انداختیم
حکم اقبال و سعادت تا ابد از زمیں تا آسماں انداختیم
جبہ و دستار و علم و قیل و قال جملہ در آب رواں انداختیم
از کمال شوق تیر معرفت راست کردہ بر نشاں انداختیم (۳)

تبصرے کے اخیر میں مولانا شبلی نے مولانا روم کے دیوان سے چند اشعار انتخاب کیے

ہیں، بعض اشعار ملاحظہ ہوں:

آئینہ خریدہ می نگری جمال خود در پس پردہ رفتہ پردہ ما دریدہ
بروید اے حریفان! بکشید یار ما را بہ من آورید حالا صنم گریز پارا
اگر او بہ وعدہ گوید کہ دم دگر بیاید مخورید مگر او را بہ فریہد او شمارا
در بادل روز ازیں حال آگئی بودی مرا در تو کے دل بستی مگر تو بستی بہریدی
در پہ خوبی چوں گل روی تو بودی خوئے تو ای بسا گلہا کہ من از باغ وصلت چیدی
از رخ دلب گل شکر بسیار دارو حسن تو کاٹکے بفروختی تا پارہ بخردی
در مذہب عاشقان قرارے دگرست دیں بادۂ ناب را خمارے دگرست

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۴۲، ۴۳، (۲) ایضاً، ص ۴۳، (۳) ایضاً، ص ۴۳ و ۴۴۔

ہر علم کہ در مدرسہ حاصل کردیم کارے دگرست، و عشق کارے دگرست
گریم زغم تو زار و گوی زرق ست چوں زرق بود کہ دیدہ در خون غرق ست
تو پنداری تمام دلہا دل تست نے نے صنما! میان دلہا فرق ست
مولانا شبلی کے انتخاب میں یہ شعر بھی شامل ہے:

ای بلبل سحرگہ، مارا بہ پرس گہ کہ آخر تو ہم غریبی، ہم از دیار مائی
اور لکھا ہے کہ خواجہ حافظ نے اسی مضمون کو ترقی دے کر کہا ہے:

بنال بلبل اگر با منت سر یاری ست کہ مادو عاشق زاریم و کار مازاری ست (۱)
مثنوی کے اجمالی تبصرے کی یہ باتیں قابل ذکر ہیں:

۱۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے مولانا روم کے نام کو آج تک زندہ رکھا ہے اور جس کی شہرت نے ایران کی تمام تصنیفات کو دبا لیا ہے (۲)۔ (مثنوی کی شہرت و مقبولیت کا مزید ذکر تفصیلی تبصرہ میں آئے گا)

۲۔ کشف الظنون کے حوالے سے مولانا شبلی نے مثنوی کے اشعار کی مجموعی تعداد ۲۶۶۶۰ لکھی ہے۔ (۳)

۳۔ مشہور یہ ہے کہ مولانا روم نے چھٹا دفتر تمام چھوڑا تھا اور فرما دیا تھا کہ

باقی اس گفتہ آید بے گماں در دل ہر کس کہ باشد نور جاں
تکمیل کے لیے اکثروں نے کوششیں کیں اور مولانا سے جو حصہ رہ گیا تھا، اس کو پورا کیا
مگر مولانا شبلی کے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ مولانا نے بیماری سے نجات پا کر خود اس حصہ کو پورا کیا
تھا اور ساتواں دفتر لکھا تھا، جس کا مطلع یہ ہے:

اے ضیاء الحق حسام الدین سعید دولت پابندہ عمرت بر مزید
شیخ اسماعیل قیصری نے مثنوی کی بڑی ضخیم شرح لکھی ہے، ان کو اس دفتر کا ایک نسخہ
۸۱۴ھ کا لکھا ہوا ہاتھ آیا، انہوں نے تحقیق اور تنقید کی تو ثابت ہوا کہ خود مولانا کی تصنیف ہے مگر
ارباب طریقت نے مخالفت کی اور اس کی صحت پر بہت سے شبہات وارد کیے، اسماعیل نے ان

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۳۵ و ۳۶ (۲) ایضاً، ص ۳۶ (۳) ایضاً۔

تمام اعتراضات کا تفصیلی جواب لکھا، صاحب دیباچہ نے لکھا ہے کہ اب تمام شام و روم میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ دفتر بھی مولانا ہی کے مناجح طبع سے ہے۔ (۱)

تفصیلی تبصرے میں مولانا روم کے افکار و خیالات کی بحث و وضاحت سے قبل مولانا شبلی نے یہ بتایا ہے کہ مثنوی نگاری کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آل سامان اور سلطان محمود کو اپنے آبا و اجداد (شاہان عجم) کے کارنامے کو نظم میں ادا کیے جانے کا ذوق پیدا ہوا، اس کے نتیجے میں مثنوی ایجاد ہوئی جو واقعات تاریخ کے ادا کرنے کے لئے اصناف نظم میں سب سے بہتر صنف ہے۔ (۲)

مثنوی کو فردوسی نے اس قدر ترقی دی کہ آج تک اس پر اضافہ نہ ہو سکا لیکن مثنوی بلکہ کل اصناف شاعری کی ترقی اس وقت تک واقعہ نگاری اور خیال بندی و صنائع و بدائع کے لحاظ سے ہوئی تھی، سلطان ابوسعید ابوالخیر نے رباعی میں تصوف اور طریقت کے خیالات ادا کیے، اس سے فارسی شاعری میں ذوق و کیفیت کا وجود ہوا اور وجد و مستی کی روح آئی، دولت غزنویہ کے اخیر زمانے میں حکیم سنائی نے حدیقہ لکھی جو نظم میں تصوف کی پہلی تصنیف تھی، پھر خواجہ فرید الدین عطار نے متعدد مثنویاں لکھیں جن میں سے مثنوی منطق الطیر نے زیادہ شہرت حاصل کی، مثنوی مولانا روم اس سلسلے کی خاتم ہے، اس امر کی بہت سی شہادتیں موجود ہیں کہ خواجہ عطار کی تصنیفات مولانا کے لئے دلیل راہ بنیں۔ (۳)

حسام الدین چلبی نے مولانا سے منطق الطیر کے طرز پر مثنوی لکھنے کی فرمائش کی، مولانا نے فرمایا مجھ کو بھی رات یہ خیال آیا اور اسی وقت یہ چند شعر موزوں ہوئے، مع بشو از نے چوں حکایت می کند الخ، مثنوی کی تصنیف میں حسام الدین چلبی کو بہت دخل ہے اور در حقیقت یہ نایاب کتاب ان ہی کی بدولت وجود میں آئی، وہ مولانا کے مریدان خاص میں سے تھے اور مولانا اس قدر ان کی عزت کرتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر طریقت اور استاد کا ذکر ہے، یہ جز دفتر اول کے ہر دفتر ان کے نام سے مزین ہے، پہلا دفتر تمام ہوا تو حسام الدین چلبی کی بیوی نے انتقال کیا، اس سے ان کو اس قدر صدمہ ہوا کہ دو برس تک افسردہ رہے، مثنوی کے وہی محرک تھے، مولانا بھی دو برس

تک چپ رہے، آخر جب خود حسام الدین نے استاد کا کی تو پھر مولانا کی زبان کھلی، دوسرے دفتر کے آغاز کی تاریخ ۶۲۲ھ ہے۔

مولانا شبلی کے خیال میں مثنوی کو جس قدر مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی، فارسی کی کسی کتاب کو آج تک نہیں ہوئی، صاحب مجمع الفصحی نے لکھا ہے کہ ایران میں چار کتابیں جس قدر مقبول ہوئیں کوئی کتاب نہیں ہوئی، شاہ نامہ، گلستا، مثنوی مولانا روم، دیوان حافظ۔ ان چاروں کتابوں کا موازنہ کیا جائے تو مقبولیت کے لحاظ سے مثنوی کو ترجیح ہوگی، مقبولیت کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ علماء و فضلاء نے مثنوی کے ساتھ جس قدر اعتنا کیا اور کسی کے ساتھ نہیں کیا، شرحوں کا ایک مختصر نقشہ بھی مولانا شبلی نے دیا ہے۔

مثنوی کے سوا اور نہ کو رہا بالاکتابیں اپنے اپنے مضمون کے لحاظ سے اچھوتی تھیں یعنی ان سے پہلے ان مضامین پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی یا کم از کم شہرت نہیں پا چکی تھیں، اس لحاظ سے ان کتابوں کے لیے گویا میدان خالی تھا اور کوئی حریف مقابل سامنے نہ تھا، یہ خلاف اس کے مثنوی سے پہلے تصوف اور سلوک میں متعدد کتابیں موجود تھیں، ان میں سے جام جم اوحدی مراد (متوفی ۵۳۶ھ) اور مصباح الارواح اوحد کرمانی (متوفی ۵۳۶ھ) نے اگرچہ شہرت عام نہیں حاصل کی تھی لیکن حدیقہ اور منطق الطیر نے تو گویا تمام عالم کو چھالیا تھا، حکیم سنائی اور خواجہ فرید الدین عطار کا ذاتی فضل و کمال اور تقدس و شہرت بھی اس درجہ کی تھی کہ ان کی تصنیفات کم درجہ کی بھی ہوتیں تب بھی دنیا ان کو آنکھوں پر رکھتی، ان باتوں کے ساتھ نفس شاعری کی حیثیت سے یہ دونوں کتابیں مثنوی سے بلند درجہ تھیں، علاوہ یہ کہ یہ کتابیں جس ملک میں لکھی گئیں وہاں کی زبان فارسی تھی اس لیے ہر شخص ان سے لطف اٹھا سکتا تھا اور ہر صحبت و مجلس میں ان کو رواج ہو سکتا تھا، یہ خلاف اس کے مثنوی جس ملک میں تصنیف ہوئی وہاں کی زبان ترکی تھی جو آج تک قائم ہے، ان سب باتوں پر مستزاد یہ کہ حدیقہ اور منطق الطیر میں کسی قسم کے دقیق اور پیچیدہ مسائل نہیں بیان کیے گئے تھے، اخلاق اور تصوف کے صاف صاف خیالات تھے جو ایک ایک بچہ کے سمجھ میں آ سکتے تھے، یہ خلاف اس کے مثنوی کا بڑا حصہ ان مسائل کے بیان میں ہے جو دقیق النظر علماء کی سمجھ میں مشکل سے آ سکتے ہیں، یہاں تک کہ بعض بعض مقامات باوجود بہت سی شرحوں کے آج تک

لائجل ہیں۔

ان تمام موانع کے ساتھ مثنوی نے وہ شہرت حاصل کی کہ آج حدیقہ اور منطق الطیر کے اشعار مشکل سے ایک آدھ آدمی کے زبان پر ہوں گے بہ خلاف اس کے مثنوی کے اشعار بچہ بچہ کی زبان پر ہیں اور واعظوں کی گری محفل تو بالکل مثنوی کے صدقے سے ہے۔ (۱)

مولانا شبلی کسی کتاب کی مقبولیت کے دو طریقے بتاتے ہیں کہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ سادگی اور صفائی اور عام دل آویزی کی وجہ سے پہلے وہ کتاب عوام میں پھیلتی ہے پھر رفتہ رفتہ خواص بھی اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور مقبول عام ہو جاتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ کتاب عوام کے دست رس سے باہر ہوتی ہے، اس لیے اس پر صرف خواص کی نظر پڑتی ہے، خواص جس قدر زیادہ اس پر توجہ کرتے ہیں، اسی قدر اس میں زیادہ نکات اور دقائق پیدا ہوتے جاتے ہیں، خواص کی توجہ اور اعتنا و تحسین کی وجہ سے عوام میں بھی جہ چا پھیلتا ہے اور لوگ تقلید اس کے معتقد اور معترف ہوتے ہیں، رفتہ رفتہ یہ دائرہ تمام ملک کو محیط ہو جاتا ہے، مثنوی کی مقبولیت اسی قسم کی ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ اس قسم کی مقبولیت اور کسی کتاب کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔

فارسی زبان میں جس قدر کتابیں نظم یا نثر میں لکھی گئی ہیں، کسی میں ایسے دقیق، نازک اور عظیم الشان مسائل اور اسرار نہیں مل سکتے جو مثنوی میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، فارسی پر موقوف نہیں، اس قسم کے نکات اور دقائق کا عربی تصنیفات میں بھی مشکل سے پتا لگتا ہے، اس لحاظ سے اگر علماء اور ارباب فن نے مثنوی کی طرف تمام اور کتابوں کی نسبت زیادہ توجہ کی اور یہاں تک مبالغہ کیا کہ مع ہست قرآن در زبان پہلوی تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔ (۲)

لیکن اسی کے ساتھ یہ عبرت انگیز بات بھی تحریر کی ہے کہ مفتی میر عباس صاحب مرحوم

مثنوی کی مقبولیت کی ایک اور وجہ بتاتے ہیں:

در تصوف می شود شیریں کلام زان کہ باشد در گنہ لذت تمام

اور اپنی مثنوی ”من دسلوی“ کی مدح میں فرماتے ہیں:

ایں کلام صوفیان شوم نیست مثنوی مولوی روم نیست

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۵۲ و ۵۳ (۲) ایضاً، ص ۵۳۔

اس پر مولانا شبلی نے مختصر مگر حقیقت افروز یہ تبصرہ کیا ہے ”سچ ہے مع عیب نماید ہنرش در نظر“ (۱)

مثنوی کی ترتیب: مولانا شبلی فرماتے ہیں، مثنوی سے پہلے تصوف و اخلاق میں لکھی گئی کتابوں کا یہ انداز تھا کہ اخلاق و تصوف کے مختلف عنوان قائم کر کے اخلاقی حکایتیں لکھتے تھے اور ان سے نتائج پیدا کرتے تھے، منطق الطیر اور بوستان کا یہی انداز ہے، حدیقہ میں اکثر مسائل کو مستقل طور پر بھی بیان کیا ہے، مثلاً نفس، عمل، تنزیہ صفات، معرفت، وجد، توکل، صبر و شکر وغیرہ کے تحت ان کی حقیقت بیان کی ہے لیکن مثنوی میں کسی قسم کی ترتیب و تبویب نہیں، دفتروں کی تقسیم بھی خصوصیت مضمون کے لحاظ سے نہیں بلکہ جس طرح قرآن مجید کے پارے یا ایک شاعر کے متعدد دیوان ہوتے ہیں۔

خود مولانا کے زمانے میں اس پر اعتراضات ہوئے انہوں نے ان کے جوابات دیے، اعتراضات کا حاصل یہ ہے کہ مثنوی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ فقر اور سلوک کے جو مقامات ہیں، تجمل اور فنا سے لے کر وصل تک سب بہ تفصیل اور بہ ترتیب الگ الگ بیان کیے جاتے، مولانا نے اس کے بہ جائے طفلانہ قصے بھر دیے۔

جملہ سر تا سر فسانہ است و فسوں کوہ کاندہ قصہ بیرون و دروں
مولانا روم نے اس کا جواب یہ دیا کہ کفار نے قرآن مجید پر بھی یہی اعتراض کیے تھے۔

چوں کتاب اللہ بیامد ہم براں آں چنیں طعنہ زدند آں کافراں
کہ اساطیر ست و افسانہ نثرند نیست تعمیغ و تحفیغ بلند
پھر فرماتے ہیں:

حرف قرآن را مداں کہ ظاہرست زیر ظاہر باطنی ہم قاہرست
زیر آں باطن یکے بطنے دگر خیرہ گردد، اندر و فکر و نظر
ہم چنیں تا ہفت بطن ای بو الکرم می شمر تو ایں حدیث معصوم (۲)

علمی اور اخلاقی تصنیفات کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ مستقل حیثیت سے مسائل علمی

(۱) سوانح مولانا روم، ص ۵۳ (۲) ایضاً، ص ۵۵ و ۵۶۔

بیان کیے جائیں، دوسرے یہ کہ کوئی قصہ اور افسانہ لکھا جائے، علمی مسائل موقع بہ موقع اس کے ضمن میں آتے جائیں، یہ طریقہ اس لحاظ سے اختیار کیا جاتا ہے کہ جو لوگ روکھے پھیکے علمی مضامین پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کر سکتے وہ قصہ اور لطائف کی چاٹ سے اس طرف متوجہ ہوں۔
مولانا نے یہی طریقہ پسند کیا اور فرمایا:

گفتہ آئندہ حدیث دیگران (۱)

خوش تر آن باشد کہ راز دل براں

حدیث اور مثنوی کے مشترک مضامین: یہ امر یقینی ہے کہ مولانا روم نے حدیث اور منطق الطیر کو سامنے رکھ کر مثنوی لکھی جس کا خود ان کو اعتراف بھی ہے، بعض موقعوں پر بادیہء بحر مختلف ہونے کے مثنوی میں حدیث کے اشعار نقل کیے ہیں اور ان کی شرح لکھی ہے، بعض جگہ حدیث کے اشعار سے مضمون میں بالکل توازن ہو گیا ہے، مثلاً حدیث میں جہاں نفس کی حقیقت لکھی ہے، اس موقع کا شعر ہے:

روح با عقل و علم داند زیت روح را پاری و تازی نیست

مولانا فرماتے ہیں نہ روح با علم ست با عقل ست یار روح را تازی و ترکی چہ کار (۲)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولانا حدیث کو استفادہ نامائش نظر رکھتے تھے اور اس وجہ سے حدیث کے الفاظ اور ترکیبیں بھی ان کی زبان پر چڑھ گئی تھیں لیکن مولانا شبلی کا خیال ہے کہ یہ سب بجز مولانا روم کا تواضع اور نیک نفسی ہے ورنہ مثنوی کو حدیث اور منطق الطیر سے وہی نسبت ہے جو قصہ و گوہر سے ہے، سیکڑوں حقائق و اسرار جو مثنوی میں بیان ہوئے ہیں، حدیث وغیرہ میں نہ مل سکتے ان کا پتا نہیں، جو خیالات دونوں میں مشترک ہیں ان کی بعینہ یہ مثال ہے جس طرح کسی شخص کو کسی چیز کا ایک دھندلا سا خیال آئے اور ایک شخص پر اس کی حقیقت کھل جائے، ہمونے کے جو اشعار مولانا شبلی نے درج کیے ہیں ان میں مولانا اور حدیث کے بیان کا قدر مشترک یہ ہے کہ دل جب تک آلودہ ہوا ہوتا ہے، دل نہیں لیکن مولانا روم نے اس کے ساتھ دقیق فلسفیانہ بحث بیان کی ہے، فلاسفہ میں اختلاف ہے کہ رنج و مسرت، لذت و ناگواری اشیائے خارجی کا

خاصہ ہے، یا تخیل کا، مثلاً اولاد کے وجود سے جو خوشی ہوتی ہے، یہ خارجی اور مادی چیز کا اثر ہے یا ہمارے تصور اور تخیل کا، فلاسفہ کا ایک رویہ قائل ہے کہ لذت اور مسرت وغیرہ اعتباری چیزیں ہیں اور ہمارے تصور اور خیال کے تابع، جانوروں کو اپنے بچوں سے (بڑے ہونے کے بعد) کوئی تعلق نہیں رہتا، نہ ان کو بچوں کے دیکھنے سے کوئی مسرت حاصل ہوتی ہے، یہ خلاف اس کے انسان کو اولاد کے وجود سے بے انتہا مسرت ہوتی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ انسان کے دل میں اولاد کے فوائد کا جو تخیل ہے وہ جانور میں نہیں، اس بنا پر اصل لذت اور مسرت خیال کے تابع ہے، اسی طرح لہو و لعب، رقص و سرود سے جو لطف حاصل ہوتا ہے ہمارے خیال کا نتیجہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے متعلق انسانوں کے مختلف افراد میں اختلاف ہوتا ہے، ایک شخص کو کسی بھی کام میں مشغول ہونے سے جو لطف آتا ہے وہ لہو و لعب سے نہیں ہوتا، اسی بنا پر بچوں، جوانوں، بوڑھوں کے مسرات اور لذات میں اختلاف ہوتا ہے، کیوں کہ ان کے تخیل اور تصور میں اختلاف ہے، اسی خیال کو مولانا نے ان اشعار میں بیان کیا ہے:

لطف شیر و انگبین عکس دل ست سرخوشی آن خوش از دل حاصل ست

پس بود دل جوہر و عالم عرض سایہ دل چوں بود دل را عرض

دل وہ چیز ہے جس کے ترکیب سے وہ ادراکات حاصل ہوتے ہیں جو حواس سے نہیں ہوتے۔

آئینہ دل چوں شود صافی و پاک نقش ہا بنی بروں از آب و خاک (۱)

صوفیہ کی اصطلاح میں عارف کو نے (بانسری) سے تعبیر کرتے ہیں، حدیث اور مثنوی سے اس کے متعلق اشعار نقل کر کے لکھتے ہیں:

”اسی طرح اور بہت سے مضامین دونوں کتابوں میں مشترک ہیں، ان

کے موازنہ کرنے سے دونوں کا فرق صاف واضح ہو جاتا ہے۔“ (۲)

مولانا روم کی شاعری کے متعلق مولانا شبلی کا خیال: اوپر مولانا شبلی کے جو خیالات

پیش کیے گئے ہیں ان سے ظاہر ہوا ہوگا کہ وہ شاعر کی حیثیت سے مولانا کی عظمت کے زیادہ قائل نہ تھے، خود سنائی اور عطار بھی شاعر کی حیثیت سے ان سے بڑھے ہوئے تھے، یہاں بھی لکھتے ہیں:

”مولانا روم کا فن شاعری نہ تھا، اس بنا پر ان کے کلام میں وہ روانی، برجستگی، نشست الفاظ، حسن ترکیب نہیں پائی جاتی جو اساتذہ شعرا کا خاص انداز ہے، اکثر جگہ غریب اور نامانوس الفاظ آجاتے ہیں، لکھ اضافت جو مذہب شعر میں کم از کم گناہ صغیرہ ہے، مولانا کے ہاں اس کثرت سے ہے کہ طبیعت کو وحشت ہوتی ہے، تعقید لفظی کی مثالیں بھی اکثر ملتی ہیں تاہم سیکڑوں بلکہ ہزاروں شعر ایسے بھی ان کے قلم سے ٹپک پڑے ہیں جن کا جواب نہیں۔“ (۱)

مولانا شبلی نے قریباً تیس اشعار نقل کیے ہیں، ہم نے اس میں بھی کم کر دیے ہیں۔

شاد باش اے عشق خوش سودائے ما	اے طیب جملہ علت ہائے ما
اے علاج نخوت و ناموس ما	اے تو افلاطون و جالینوس ما
وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا	بندہ مارا زما کردی جدا
تو برائے وصل کردن آمدی	نے برائے فصل کردن آمدی
ہر کسے را میرتے بہ نہادہ ایم	ہر کسے را اصطلاح دادہ ایم
در حق او مدح و در حق تو ذم	در حق او شہد و در حق تو سم
ما بروں را نہ نگریم و قال را	ما دروں را بہ نگریم و حال را
موسیا! آداب داناں دیگراند	سوختہ جان و رواناں دیگراند
خون شہیدان را ز آب اولیٰ تراست	ایں گناہ از صد ثواب اولیٰ تراست
ملت عشق از ہمہ دینہا جداست	عاشقان را مذہب و ملت خداست
پای استدلال خود چوبیں بود	پاسے چوبیں سخت بے تمکین بود
گر بہ استدلال کار دیں بدے	فخر رازی را زدار دیں بدے
گفت ما اول فرشتہ بودہ ایم	راہ طاعت را بہ جاں پیودہ ایم
ساکنان راہ را محرم بدیم	ساکنان عرش را ہم دم بدیم
پیشہ اول کجا از دل رود	مہر اول کے ز دل زائل شود

در سفر گر روم بینی باخشن از دل تو کے رود حب الوطن
ما ہم از مستان این سے بودہ ایم عاشقان در گہر دے بودہ ایم
آں خلیفہ گفت کای لیلی توئی کز تو مجنوں شد پریشان و غوی
از دگر خواہاں تو افزوں نیستی گفت خامش شو کہ مجنوں نیستی (۱)
مولانا شبلی غن سنج ہی نہیں بڑے غن فہم اور ذوق سلیم کے مالک تھے، آخری شعر کی جو تشریح کی ہے، وہ اس کا ثبوت ہے، فرماتے ہیں:

”اس مضمون کو شیخ سعدی نے گلستاں میں نہایت خوبی سے ادا کیا تھا،

چنانچہ یہ فقرہ ضرب الامثال میں داخل ہے ”لیلی را بہ گوشہ چشم مجنوں باہستی نگریت“ لیکن مولانا نے جس انداز سے اس مضمون کو ادا کیا ہے وہ فصاحت و بلاغت دونوں میں شیخ کے طرز ادا سے بڑھا ہوا ہے، اول تو شیخ نے سوال کا مخاطب مجنوں کو قرار دیا ہے، یہ خلاف اس کے مولانا نے خود لیلیٰ کو مخاطب قرار دیا، اس سے ایک خاص لطافت پیدا ہو گئی ہے جو ذوق سلیم پر چٹنی نہیں، دوسرے جو مضمون شیخ نے ایک بڑے جملے میں ادا کیا تھا وہ صرف ان دو لفظوں سے ادا ہوا ”مجنوں نیستی“ باوجود اس اختصار کے بلاغت و جامعیت میں یہ دو لفظ شیخ سے کہیں بڑھے ہوئے ہیں۔“ (۲)

مثنوی کے مطالب کے متعلق چند امور بہ طور اصول موضوعہ: ۱۔ مولانا روم کے زمانے میں اشاعرہ کے عقائد تمام اسلامی دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، امام رازی نے ان کا صور اس بلند آہنگی سے پھونکا تھا کہ اب تک درود یوار سے آواز باز گشت آرہی تھی، اس عالم گیر طوفان سے مولانا محفوظ نہیں رہ سکتے تھے، تاہم ان کا قدم کہیں پھسلنے نہیں پاتا، وہ اکثر اشاعرہ کے اصول پر عقائد کی بنیاد رکھتے ہیں لیکن جب ان کی تشریح کرتے ہیں تو اوپر کے چھلکے اترتے جاتے ہیں اور اخیر میں مغز سخن رہ جاتا ہے۔ (۳)

۲۔ مثنوی میں کثرت سے غلط روایتیں اور حکایتیں مذکور ہیں لیکن اس زمانے سے آج

تک مسلمانوں کا بڑا حصہ ان کو ماننا آتا ہے، مولانا ان روایتوں سے بڑے بڑے نتائج نکالتے ہیں، ان کو الگ کرنے سے مثنوی کی عمارت بے ستون رہ جاتی ہے، اس سے یہ ظاہر قیاس یہ ہوتا ہے کہ مولانا بھی ان دور از کار روایتوں کو صحیح سمجھتے تھے لیکن متعدد جگہ مولانا نے تصریح کی ہے کہ ان حکایتوں اور روایتوں کو وہ محض مثالاً ذکر کرتے ہیں جس طرح نحو کی کتابوں میں فاعل و مفعول کے بجائے ضرب زید و عمرو مثال میں استعمال کیا جس کے معنی یہ ہیں کہ "زید نے عمرو کو مارا" اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ عمرو نے گناہ کیا کیا تھا؟ نحوی نے کہا اس سے کسی واقعہ کا اظہار مقصود نہیں بلکہ عمرو و زید سے اعراب کا ظاہر کرنا مقصود ہے، غرض یہ کہ اسی طرح ان روایات اور حکایات سے اصل واقعہ مقصود نہیں بلکہ نتائج سے غرض ہے، واقعہ صحیح ہو یا غلط۔ (۱)

۳۔ فلسفہ خواہ اخلاقی ہو، خواہ الہیات، خواہ حقائق کائنات کا۔ ادراک، محسوس اور بدیہی چیز نہیں، ممالک مغرب میں آج کل جو فلسفہ کی مختلف شاخیں موجود ہیں گونہایت قریب الفہم اور واقع فی النفس ہیں لیکن قطعی اور یقینی نہیں، ان کی صحت اور واقعیت کی دلیل صرف یہی ہے کہ اس کے مسائل دل میں اتر جاتے ہیں لیکن اگر کوئی انکار پر آمادہ ہو تو دلائل قطعیہ سے ان کو ثابت نہیں کیا جاسکتا، مولانا شبلی نے فلسفہ جدید کے ایک بڑا مسئلہ ارتقا کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مولانا روم جو دلائل پیش کرتے ہیں اس سے مسئلہ بحوث فیہ کی صحت اور واقعیت کا دل میں اذعان یا ظن غالب ہو جاتا ہے اور مسائل فلسفہ کی واقعیت کی یہی اخیر سرحد ہے، اشاعرہ اور مولانا روم کے طرز استدلال میں یہ فرق ہے کہ اشاعرہ جس چیز کو ثابت کرتے ہیں اس کو بہ زور منواتا چاہتے ہیں، مثلاً یہ کہ اگر یہ نہ ہوگا تو یہ لازم آئے گا اور یہ لازم آئے گا تو محال لازم آئے گا، مخدوم ان فرضی محالات کے دام میں گرفتار ہو جانے کے ذریعے بعض اوقات مسئلہ کو مان لیتا ہے لیکن جب دل کو منوالا ہے تو اس میں یقین یا ظن کی کوئی کیفیت نہیں پاتا، یہ خلاف اس کے مولانا محبت اور متعبدت کا ذرا انہیں دکھاتے بلکہ مسئلہ بحوث فیہ میں جو استبعاد ہوتا ہے اس کو مختلف تشبیہات اور تشبیہات سے دور کرتے ہیں اور ایسے بہت سے قرآن پیش کرتے ہیں جن سے خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس واقعہ کا یوں ہونا زیادہ قریب عقل ہے، قیاس مثنوی (۲) کے بجائے مولانا کا استدلال (۱)۔ (۲)۔ (۳)۔ (۴)۔ (۵)۔ (۶)۔ (۷)۔ (۸)۔ (۹)۔ (۱۰)۔ (۱۱)۔ (۱۲)۔ (۱۳)۔ (۱۴)۔ (۱۵)۔ (۱۶)۔ (۱۷)۔ (۱۸)۔ (۱۹)۔ (۲۰)۔ (۲۱)۔ (۲۲)۔ (۲۳)۔ (۲۴)۔ (۲۵)۔ (۲۶)۔ (۲۷)۔ (۲۸)۔ (۲۹)۔ (۳۰)۔ (۳۱)۔ (۳۲)۔ (۳۳)۔ (۳۴)۔ (۳۵)۔ (۳۶)۔ (۳۷)۔ (۳۸)۔ (۳۹)۔ (۴۰)۔ (۴۱)۔ (۴۲)۔ (۴۳)۔ (۴۴)۔ (۴۵)۔ (۴۶)۔ (۴۷)۔ (۴۸)۔ (۴۹)۔ (۵۰)۔ (۵۱)۔ (۵۲)۔ (۵۳)۔ (۵۴)۔ (۵۵)۔ (۵۶)۔ (۵۷)۔ (۵۸)۔ (۵۹)۔ (۶۰)۔ (۶۱)۔ (۶۲)۔ (۶۳)۔ (۶۴)۔ (۶۵)۔ (۶۶)۔ (۶۷)۔ (۶۸)۔ (۶۹)۔ (۷۰)۔ (۷۱)۔ (۷۲)۔ (۷۳)۔ (۷۴)۔ (۷۵)۔ (۷۶)۔ (۷۷)۔ (۷۸)۔ (۷۹)۔ (۸۰)۔ (۸۱)۔ (۸۲)۔ (۸۳)۔ (۸۴)۔ (۸۵)۔ (۸۶)۔ (۸۷)۔ (۸۸)۔ (۸۹)۔ (۹۰)۔ (۹۱)۔ (۹۲)۔ (۹۳)۔ (۹۴)۔ (۹۵)۔ (۹۶)۔ (۹۷)۔ (۹۸)۔ (۹۹)۔ (۱۰۰)۔ (۱۰۱)۔ (۱۰۲)۔ (۱۰۳)۔ (۱۰۴)۔ (۱۰۵)۔ (۱۰۶)۔ (۱۰۷)۔ (۱۰۸)۔ (۱۰۹)۔ (۱۱۰)۔ (۱۱۱)۔ (۱۱۲)۔ (۱۱۳)۔ (۱۱۴)۔ (۱۱۵)۔ (۱۱۶)۔ (۱۱۷)۔ (۱۱۸)۔ (۱۱۹)۔ (۱۲۰)۔ (۱۲۱)۔ (۱۲۲)۔ (۱۲۳)۔ (۱۲۴)۔ (۱۲۵)۔ (۱۲۶)۔ (۱۲۷)۔ (۱۲۸)۔ (۱۲۹)۔ (۱۳۰)۔ (۱۳۱)۔ (۱۳۲)۔ (۱۳۳)۔ (۱۳۴)۔ (۱۳۵)۔ (۱۳۶)۔ (۱۳۷)۔ (۱۳۸)۔ (۱۳۹)۔ (۱۴۰)۔ (۱۴۱)۔ (۱۴۲)۔ (۱۴۳)۔ (۱۴۴)۔ (۱۴۵)۔ (۱۴۶)۔ (۱۴۷)۔ (۱۴۸)۔ (۱۴۹)۔ (۱۵۰)۔ (۱۵۱)۔ (۱۵۲)۔ (۱۵۳)۔ (۱۵۴)۔ (۱۵۵)۔ (۱۵۶)۔ (۱۵۷)۔ (۱۵۸)۔ (۱۵۹)۔ (۱۶۰)۔ (۱۶۱)۔ (۱۶۲)۔ (۱۶۳)۔ (۱۶۴)۔ (۱۶۵)۔ (۱۶۶)۔ (۱۶۷)۔ (۱۶۸)۔ (۱۶۹)۔ (۱۷۰)۔ (۱۷۱)۔ (۱۷۲)۔ (۱۷۳)۔ (۱۷۴)۔ (۱۷۵)۔ (۱۷۶)۔ (۱۷۷)۔ (۱۷۸)۔ (۱۷۹)۔ (۱۸۰)۔ (۱۸۱)۔ (۱۸۲)۔ (۱۸۳)۔ (۱۸۴)۔ (۱۸۵)۔ (۱۸۶)۔ (۱۸۷)۔ (۱۸۸)۔ (۱۸۹)۔ (۱۹۰)۔ (۱۹۱)۔ (۱۹۲)۔ (۱۹۳)۔ (۱۹۴)۔ (۱۹۵)۔ (۱۹۶)۔ (۱۹۷)۔ (۱۹۸)۔ (۱۹۹)۔ (۲۰۰)۔ (۲۰۱)۔ (۲۰۲)۔ (۲۰۳)۔ (۲۰۴)۔ (۲۰۵)۔ (۲۰۶)۔ (۲۰۷)۔ (۲۰۸)۔ (۲۰۹)۔ (۲۱۰)۔ (۲۱۱)۔ (۲۱۲)۔ (۲۱۳)۔ (۲۱۴)۔ (۲۱۵)۔ (۲۱۶)۔ (۲۱۷)۔ (۲۱۸)۔ (۲۱۹)۔ (۲۲۰)۔ (۲۲۱)۔ (۲۲۲)۔ (۲۲۳)۔ (۲۲۴)۔ (۲۲۵)۔ (۲۲۶)۔ (۲۲۷)۔ (۲۲۸)۔ (۲۲۹)۔ (۲۳۰)۔ (۲۳۱)۔ (۲۳۲)۔ (۲۳۳)۔ (۲۳۴)۔ (۲۳۵)۔ (۲۳۶)۔ (۲۳۷)۔ (۲۳۸)۔ (۲۳۹)۔ (۲۴۰)۔ (۲۴۱)۔ (۲۴۲)۔ (۲۴۳)۔ (۲۴۴)۔ (۲۴۵)۔ (۲۴۶)۔ (۲۴۷)۔ (۲۴۸)۔ (۲۴۹)۔ (۲۵۰)۔ (۲۵۱)۔ (۲۵۲)۔ (۲۵۳)۔ (۲۵۴)۔ (۲۵۵)۔ (۲۵۶)۔ (۲۵۷)۔ (۲۵۸)۔ (۲۵۹)۔ (۲۶۰)۔ (۲۶۱)۔ (۲۶۲)۔ (۲۶۳)۔ (۲۶۴)۔ (۲۶۵)۔ (۲۶۶)۔ (۲۶۷)۔ (۲۶۸)۔ (۲۶۹)۔ (۲۷۰)۔ (۲۷۱)۔ (۲۷۲)۔ (۲۷۳)۔ (۲۷۴)۔ (۲۷۵)۔ (۲۷۶)۔ (۲۷۷)۔ (۲۷۸)۔ (۲۷۹)۔ (۲۸۰)۔ (۲۸۱)۔ (۲۸۲)۔ (۲۸۳)۔ (۲۸۴)۔ (۲۸۵)۔ (۲۸۶)۔ (۲۸۷)۔ (۲۸۸)۔ (۲۸۹)۔ (۲۹۰)۔ (۲۹۱)۔ (۲۹۲)۔ (۲۹۳)۔ (۲۹۴)۔ (۲۹۵)۔ (۲۹۶)۔ (۲۹۷)۔ (۲۹۸)۔ (۲۹۹)۔ (۳۰۰)۔ (۳۰۱)۔ (۳۰۲)۔ (۳۰۳)۔ (۳۰۴)۔ (۳۰۵)۔ (۳۰۶)۔ (۳۰۷)۔ (۳۰۸)۔ (۳۰۹)۔ (۳۱۰)۔ (۳۱۱)۔ (۳۱۲)۔ (۳۱۳)۔ (۳۱۴)۔ (۳۱۵)۔ (۳۱۶)۔ (۳۱۷)۔ (۳۱۸)۔ (۳۱۹)۔ (۳۲۰)۔ (۳۲۱)۔ (۳۲۲)۔ (۳۲۳)۔ (۳۲۴)۔ (۳۲۵)۔ (۳۲۶)۔ (۳۲۷)۔ (۳۲۸)۔ (۳۲۹)۔ (۳۳۰)۔ (۳۳۱)۔ (۳۳۲)۔ (۳۳۳)۔ (۳۳۴)۔ (۳۳۵)۔ (۳۳۶)۔ (۳۳۷)۔ (۳۳۸)۔ (۳۳۹)۔ (۳۴۰)۔ (۳۴۱)۔ (۳۴۲)۔ (۳۴۳)۔ (۳۴۴)۔ (۳۴۵)۔ (۳۴۶)۔ (۳۴۷)۔ (۳۴۸)۔ (۳۴۹)۔ (۳۵۰)۔ (۳۵۱)۔ (۳۵۲)۔ (۳۵۳)۔ (۳۵۴)۔ (۳۵۵)۔ (۳۵۶)۔ (۳۵۷)۔ (۳۵۸)۔ (۳۵۹)۔ (۳۶۰)۔ (۳۶۱)۔ (۳۶۲)۔ (۳۶۳)۔ (۳۶۴)۔ (۳۶۵)۔ (۳۶۶)۔ (۳۶۷)۔ (۳۶۸)۔ (۳۶۹)۔ (۳۷۰)۔ (۳۷۱)۔ (۳۷۲)۔ (۳۷۳)۔ (۳۷۴)۔ (۳۷۵)۔ (۳۷۶)۔ (۳۷۷)۔ (۳۷۸)۔ (۳۷۹)۔ (۳۸۰)۔ (۳۸۱)۔ (۳۸۲)۔ (۳۸۳)۔ (۳۸۴)۔ (۳۸۵)۔ (۳۸۶)۔ (۳۸۷)۔ (۳۸۸)۔ (۳۸۹)۔ (۳۹۰)۔ (۳۹۱)۔ (۳۹۲)۔ (۳۹۳)۔ (۳۹۴)۔ (۳۹۵)۔ (۳۹۶)۔ (۳۹۷)۔ (۳۹۸)۔ (۳۹۹)۔ (۴۰۰)۔ (۴۰۱)۔ (۴۰۲)۔ (۴۰۳)۔ (۴۰۴)۔ (۴۰۵)۔ (۴۰۶)۔ (۴۰۷)۔ (۴۰۸)۔ (۴۰۹)۔ (۴۱۰)۔ (۴۱۱)۔ (۴۱۲)۔ (۴۱۳)۔ (۴۱۴)۔ (۴۱۵)۔ (۴۱۶)۔ (۴۱۷)۔ (۴۱۸)۔ (۴۱۹)۔ (۴۲۰)۔ (۴۲۱)۔ (۴۲۲)۔ (۴۲۳)۔ (۴۲۴)۔ (۴۲۵)۔ (۴۲۶)۔ (۴۲۷)۔ (۴۲۸)۔ (۴۲۹)۔ (۴۳۰)۔ (۴۳۱)۔ (۴۳۲)۔ (۴۳۳)۔ (۴۳۴)۔ (۴۳۵)۔ (۴۳۶)۔ (۴۳۷)۔ (۴۳۸)۔ (۴۳۹)۔ (۴۴۰)۔ (۴۴۱)۔ (۴۴۲)۔ (۴۴۳)۔ (۴۴۴)۔ (۴۴۵)۔ (۴۴۶)۔ (۴۴۷)۔ (۴۴۸)۔ (۴۴۹)۔ (۴۵۰)۔ (۴۵۱)۔ (۴۵۲)۔ (۴۵۳)۔ (۴۵۴)۔ (۴۵۵)۔ (۴۵۶)۔ (۴۵۷)۔ (۴۵۸)۔ (۴۵۹)۔ (۴۶۰)۔ (۴۶۱)۔ (۴۶۲)۔ (۴۶۳)۔ (۴۶۴)۔ (۴۶۵)۔ (۴۶۶)۔ (۴۶۷)۔ (۴۶۸)۔ (۴۶۹)۔ (۴۷۰)۔ (۴۷۱)۔ (۴۷۲)۔ (۴۷۳)۔ (۴۷۴)۔ (۴۷۵)۔ (۴۷۶)۔ (۴۷۷)۔ (۴۷۸)۔ (۴۷۹)۔ (۴۸۰)۔ (۴۸۱)۔ (۴۸۲)۔ (۴۸۳)۔ (۴۸۴)۔ (۴۸۵)۔ (۴۸۶)۔ (۴۸۷)۔ (۴۸۸)۔ (۴۸۹)۔ (۴۹۰)۔ (۴۹۱)۔ (۴۹۲)۔ (۴۹۳)۔ (۴۹۴)۔ (۴۹۵)۔ (۴۹۶)۔ (۴۹۷)۔ (۴۹۸)۔ (۴۹۹)۔ (۵۰۰)۔ (۵۰۱)۔ (۵۰۲)۔ (۵۰۳)۔ (۵۰۴)۔ (۵۰۵)۔ (۵۰۶)۔ (۵۰۷)۔ (۵۰۸)۔ (۵۰۹)۔ (۵۱۰)۔ (۵۱۱)۔ (۵۱۲)۔ (۵۱۳)۔ (۵۱۴)۔ (۵۱۵)۔ (۵۱۶)۔ (۵۱۷)۔ (۵۱۸)۔ (۵۱۹)۔ (۵۲۰)۔ (۵۲۱)۔ (۵۲۲)۔ (۵۲۳)۔ (۵۲۴)۔ (۵۲۵)۔ (۵۲۶)۔ (۵۲۷)۔ (۵۲۸)۔ (۵۲۹)۔ (۵۳۰)۔ (۵۳۱)۔ (۵۳۲)۔ (۵۳۳)۔ (۵۳۴)۔ (۵۳۵)۔ (۵۳۶)۔ (۵۳۷)۔ (۵۳۸)۔ (۵۳۹)۔ (۵۴۰)۔ (۵۴۱)۔ (۵۴۲)۔ (۵۴۳)۔ (۵۴۴)۔ (۵۴۵)۔ (۵۴۶)۔ (۵۴۷)۔ (۵۴۸)۔ (۵۴۹)۔ (۵۵۰)۔ (۵۵۱)۔ (۵۵۲)۔ (۵۵۳)۔ (۵۵۴)۔ (۵۵۵)۔ (۵۵۶)۔ (۵۵۷)۔ (۵۵۸)۔ (۵۵۹)۔ (۵۶۰)۔ (۵۶۱)۔ (۵۶۲)۔ (۵۶۳)۔ (۵۶۴)۔ (۵۶۵)۔ (۵۶۶)۔ (۵۶۷)۔ (۵۶۸)۔ (۵۶۹)۔ (۵۷۰)۔ (۵۷۱)۔ (۵۷۲)۔ (۵۷۳)۔ (۵۷۴)۔ (۵۷۵)۔ (۵۷۶)۔ (۵۷۷)۔ (۵۷۸)۔ (۵۷۹)۔ (۵۸۰)۔ (۵۸۱)۔ (۵۸۲)۔ (۵۸۳)۔ (۵۸۴)۔ (۵۸۵)۔ (۵۸۶)۔ (۵۸۷)۔ (۵۸۸)۔ (۵۸۹)۔ (۵۹۰)۔ (۵۹۱)۔ (۵۹۲)۔ (۵۹۳)۔ (۵۹۴)۔ (۵۹۵)۔ (۵۹۶)۔ (۵۹۷)۔ (۵۹۸)۔ (۵۹۹)۔ (۶۰۰)۔ (۶۰۱)۔ (۶۰۲)۔ (۶۰۳)۔ (۶۰۴)۔ (۶۰۵)۔ (۶۰۶)۔ (۶۰۷)۔ (۶۰۸)۔ (۶۰۹)۔ (۶۱۰)۔ (۶۱۱)۔ (۶۱۲)۔ (۶۱۳)۔ (۶۱۴)۔ (۶۱۵)۔ (۶۱۶)۔ (۶۱۷)۔ (۶۱۸)۔ (۶۱۹)۔ (۶۲۰)۔ (۶۲۱)۔ (۶۲۲)۔ (۶۲۳)۔ (۶۲۴)۔ (۶۲۵)۔ (۶۲۶)۔ (۶۲۷)۔ (۶۲۸)۔ (۶۲۹)۔ (۶۳۰)۔ (۶۳۱)۔ (۶۳۲)۔ (۶۳۳)۔ (۶۳۴)۔ (۶۳۵)۔ (۶۳۶)۔ (۶۳۷)۔ (۶۳۸)۔ (۶۳۹)۔ (۶۴۰)۔ (۶۴۱)۔ (۶۴۲)۔ (۶۴۳)۔ (۶۴۴)۔ (۶۴۵)۔ (۶۴۶)۔ (۶۴۷)۔ (۶۴۸)۔ (۶۴۹)۔ (۶۵۰)۔ (۶۵۱)۔ (۶۵۲)۔ (۶۵۳)۔ (۶۵۴)۔ (۶۵۵)۔ (۶۵۶)۔ (۶۵۷)۔ (۶۵۸)۔ (۶۵۹)۔ (۶۶۰)۔ (۶۶۱)۔ (۶۶۲)۔ (۶۶۳)۔ (۶۶۴)۔ (۶۶۵)۔ (۶۶۶)۔ (۶۶۷)۔ (۶۶۸)۔ (۶۶۹)۔ (۶۷۰)۔ (۶۷۱)۔ (۶۷۲)۔ (۶۷۳)۔ (۶۷۴)۔ (۶۷۵)۔ (۶۷۶)۔ (۶۷۷)۔ (۶۷۸)۔ (۶۷۹)۔ (۶۸۰)۔ (۶۸۱)۔ (۶۸۲)۔ (۶۸۳)۔ (۶۸۴)۔ (۶۸۵)۔ (۶۸۶)۔ (۶۸۷)۔ (۶۸۸)۔ (۶۸۹)۔ (۶۹۰)۔ (۶۹۱)۔ (۶۹۲)۔ (۶۹۳)۔ (۶۹۴)۔ (۶۹۵)۔ (۶۹۶)۔ (۶۹۷)۔ (۶۹۸)۔ (۶۹۹)۔ (۷۰۰)۔ (۷۰۱)۔ (۷۰۲)۔ (۷۰۳)۔ (۷۰۴)۔ (۷۰۵)۔ (۷۰۶)۔ (۷۰۷)۔ (۷۰۸)۔ (۷۰۹)۔ (۷۱۰)۔ (۷۱۱)۔ (۷۱۲)۔ (۷۱۳)۔ (۷۱۴)۔ (۷۱۵)۔ (۷۱۶)۔ (۷۱۷)۔ (۷۱۸)۔ (۷۱۹)۔ (۷۲۰)۔ (۷۲۱)۔ (۷۲۲)۔ (۷۲۳)۔ (۷۲۴)۔ (۷۲۵)۔ (۷۲۶)۔ (۷۲۷)۔ (۷۲۸)۔ (۷۲۹)۔ (۷۳۰)۔ (۷۳۱)۔ (۷۳۲)۔ (۷۳۳)۔ (۷۳۴)۔ (۷۳۵)۔ (۷۳۶)۔ (۷۳۷)۔ (۷۳۸)۔ (۷۳۹)۔ (۷۴۰)۔ (۷۴۱)۔ (۷۴۲)۔ (۷۴۳)۔ (۷۴۴)۔ (۷۴۵)۔ (۷۴۶)۔ (۷۴۷)۔ (۷۴۸)۔ (۷۴۹)۔ (۷۵۰)۔ (۷۵۱)۔ (۷۵۲)۔ (۷۵۳)۔ (۷۵۴)۔ (۷۵۵)۔ (۷۵۶)۔ (۷۵۷)۔ (۷۵۸)۔ (۷۵۹)۔ (۷۶۰)۔ (۷۶۱)۔ (۷۶۲)۔ (۷۶۳)۔ (۷۶۴)۔ (۷۶۵)۔ (۷۶۶)۔ (۷۶۷)۔ (۷۶۸)۔ (۷۶۹)۔ (۷۷۰)۔ (۷۷۱)۔ (۷۷۲)۔ (۷۷۳)۔ (۷۷۴)۔ (۷۷۵)۔ (۷۷۶)۔ (۷۷۷)۔ (۷۷۸)۔ (۷۷۹)۔ (۷۸۰)۔ (۷۸۱)۔ (۷۸۲)۔ (۷۸۳)۔ (۷۸۴)۔ (۷۸۵)۔ (۷۸۶)۔ (۷۸۷)۔ (۷۸۸)۔ (۷۸۹)۔ (۷۹۰)۔ (۷۹۱)۔ (۷۹۲)۔ (۷۹۳)۔ (۷۹۴)۔ (۷۹۵)۔ (۷۹۶)۔ (۷۹۷)۔ (۷۹۸)۔ (۷۹۹)۔ (۸۰۰)۔ (۸۰۱)۔ (۸۰۲)۔ (۸۰۳)۔ (۸۰۴)۔ (۸۰۵)۔ (۸۰۶)۔ (۸۰۷)۔ (۸۰۸)۔ (۸۰۹)۔ (۸۱۰)۔ (۸۱۱)۔ (۸۱۲)۔ (۸۱۳)۔ (۸۱۴)۔ (۸۱۵)۔ (۸۱۶)۔ (۸۱۷)۔ (۸۱۸)۔ (۸۱۹)۔ (۸۲۰)۔ (۸۲۱)۔ (۸۲۲)۔ (۸۲۳)۔ (۸۲۴)۔ (۸۲۵)۔ (۸۲۶)۔ (۸۲۷)۔ (۸۲۸)۔ (۸۲۹)۔ (۸۳۰)۔ (۸۳۱)۔ (۸۳۲)۔ (۸۳۳)۔ (۸۳۴)۔ (۸۳۵)۔ (۸۳۶)۔ (۸۳۷)۔ (۸۳۸)۔ (۸۳۹)۔ (۸۴۰)۔ (۸۴۱)۔ (۸۴۲)۔ (۸۴۳)۔ (۸۴۴)۔ (۸۴۵)۔ (۸۴۶)۔ (۸۴۷)۔ (۸۴۸)۔ (۸۴۹)۔ (۸۵۰)۔ (۸۵۱)۔ (۸۵۲)۔ (۸۵۳)۔ (۸۵۴)۔ (۸۵۵)۔ (۸۵۶)۔ (۸۵۷)۔ (۸۵۸)۔ (۸۵۹)۔ (۸۶۰)۔ (۸۶۱)۔ (۸۶۲)۔ (۸۶۳)۔ (۸۶۴)۔ (۸۶۵)۔ (۸۶۶)۔ (۸۶۷)۔ (۸۶۸)۔ (۸۶۹)۔ (۸۷۰)۔ (۸۷۱)۔ (۸۷۲)۔ (۸۷۳)۔ (۸۷۴)۔ (۸۷۵)۔ (۸۷۶)۔ (۸۷۷)۔ (۸۷۸)۔ (۸۷۹)۔ (۸۸۰)۔ (۸۸۱)۔ (۸۸۲)۔ (۸۸۳)۔ (۸۸۴)۔ (۸۸۵)۔ (۸۸۶)۔ (۸۸۷)۔ (۸۸۸)۔ (۸۸۹)۔ (۸۹۰)۔ (۸۹۱)۔ (۸۹۲)۔ (۸۹۳)۔ (۸۹۴)۔ (۸۹۵)۔ (۸۹۶)۔ (۸۹۷)۔ (۸۹۸)۔ (۸۹۹)۔ (۹۰۰)۔ (۹۰۱)۔ (۹۰۲)۔ (۹۰۳)۔ (۹۰۴)۔ (۹۰۵)۔ (۹۰۶)۔ (۹۰۷)۔ (۹۰۸)۔ (۹۰۹)۔ (۹۱۰)۔ (۹۱۱)۔ (۹۱۲)۔ (۹۱۳)۔ (۹۱۴)۔ (۹۱۵)۔ (۹۱۶)۔ (۹۱۷)۔ (۹۱۸)۔ (۹۱۹)۔ (۹۲۰)۔ (۹۲۱)۔ (۹۲۲)۔ (۹۲۳)۔ (۹۲۴)۔ (۹۲۵)۔ (۹۲۶)۔ (۹۲۷)۔ (۹۲۸)۔ (۹۲۹)۔ (۹۳۰)۔ (۹۳۱)۔ (۹۳۲)۔ (۹۳۳)۔ (۹۳۴)۔ (۹۳۵)۔ (۹۳۶)۔ (۹۳۷)۔ (۹۳۸)۔ (۹۳۹)۔ (۹۴۰)۔ (۹۴۱)۔ (۹۴۲)۔ (۹۴۳)۔ (۹۴۴)۔ (۹۴۵)۔ (۹۴۶)۔ (۹۴۷)۔ (۹۴۸)۔ (۹۴۹)۔ (۹۵۰)۔ (۹۵۱)۔ (۹۵۲)۔ (۹۵۳)۔ (۹۵۴)۔ (۹۵۵)۔ (۹۵۶)۔ (۹۵۷)۔ (۹۵۸)۔ (۹۵۹)۔ (۹۶۰)۔ (۹۶۱)۔ (۹۶۲)۔ (۹۶۳)۔ (۹۶۴)۔ (۹۶۵)۔ (۹۶۶)۔ (۹۶۷)۔ (۹۶۸)۔ (۹۶۹)۔ (۹۷۰)۔ (۹۷۱)۔ (۹۷۲)۔ (۹۷۳)۔ (۹۷۴)۔ (۹۷۵)۔ (۹۷۶)۔ (۹۷۷)۔ (۹۷۸)۔ (۹۷۹)۔ (۹۸۰)۔ (۹۸۱)۔ (۹۸۲)۔ (۹۸۳)۔ (۹۸۴)۔ (۹۸۵)۔ (۹۸۶)۔ (۹۸۷)۔ (۹۸۸)۔ (۹۸۹)۔ (۹۹۰)۔ (۹۹۱)۔ (۹۹۲)۔ (۹۹۳)۔ (۹۹۴)۔ (۹۹۵)۔ (۹۹۶)۔ (۹۹۷)۔ (۹۹۸)۔ (۹۹۹)۔ (۱۰۰۰)۔ (۱۰۰۱)۔ (۱۰۰۲)۔ (۱۰۰۳)۔ (۱۰۰۴)۔ (۱۰۰۵)۔ (۱۰۰۶)۔ (۱۰۰۷)۔ (۱۰۰۸)۔ (۱۰۰۹)۔ (۱۰۱۰)۔ (۱۰۱۱)۔ (۱۰۱۲)۔ (۱۰۱۳)۔ (۱۰۱۴)۔ (۱۰۱۵)۔ (۱۰۱۶)۔ (۱۰۱۷)۔ (۱۰۱۸)۔ (۱۰۱۹)۔ (۱۰۲۰)۔ (۱۰۲۱)۔ (۱۰۲۲)۔ (۱۰۲۳)۔ (۱۰۲۴)۔ (۱۰۲۵)۔ (۱۰۲۶)۔ (۱۰۲۷)۔ (۱۰۲۸)۔ (۱۰۲۹)۔ (۱۰۳۰)۔ (۱۰۳۱)۔ (۱۰۳۲)۔ (۱۰۳۳)۔ (۱۰۳۴)۔ (۱۰۳۵)۔ (۱۰۳۶)۔ (۱۰۳۷)۔ (۱۰۳۸)۔ (۱۰۳۹)۔ (۱۰۴۰)۔ (۱۰۴۱)۔ (۱۰۴۲)۔ (۱۰۴۳)۔ (۱۰۴۴)۔ (۱۰۴۵)۔ (۱۰۴۶)۔ (۱۰۴۷)۔ (۱۰۴۸)۔ (۱۰۴۹)۔ (۱۰۵۰)۔ (۱۰۵۱)۔ (۱۰۵۲)۔ (۱۰۵۳)۔ (۱۰۵۴)۔ (۱۰۵۵)۔ (۱۰۵۶)۔ (۱۰۵۷)۔ (۱۰۵۸)۔ (۱۰۵۹)۔ (۱۰۶۰)۔ (۱۰۶۱)۔ (۱۰۶۲)۔ (۱۰۶۳)۔ (۱۰۶۴)۔ (۱۰۶۵)۔ (۱۰۶۶)۔ (۱۰۶۷)۔ (۱۰۶۸)۔ (۱۰۶۹)۔ (۱۰۷۰)۔ (۱۰۷۱)۔ (۱۰۷۲)۔ (۱۰۷۳)۔ (۱۰۷۴)۔ (۱۰۷۵)۔ (۱۰۷۶)۔ (۱۰۷۷)۔ (۱۰۷۸)۔ (۱۰۷۹)۔ (۱۰۸۰)۔ (۱۰۸۱)۔ (۱۰۸۲)۔ (۱۰۸۳)۔ (۱۰۸۴)۔ (۱۰۸۵)۔ (۱۰۸۶)۔ (۱۰۸۷)۔ (۱۰۸۸)۔ (۱۰۸۹)۔ (۱۰۹۰)۔ (۱۰۹۱)۔ (۱۰۹۲)۔ (۱۰۹۳)۔ (۱۰۹۴)۔ (۱۰۹۵)۔ (۱۰۹۶)۔ (۱۰۹۷)۔ (۱۰۹۸)۔ (۱۰۹۹)۔ (۱۱۰۰)۔ (۱۱۰۱)۔ (۱۱۰۲)۔ (۱۱۰۳)۔ (۱۱۰۴)۔ (۱۱۰۵)۔ (۱۱۰۶)۔ (۱۱۰۷)۔ (۱۱۰۸)۔ (۱۱۰۹)۔ (۱۱۱۰)۔ (۱۱۱۱)۔ (۱۱۱۲)۔ (۱۱۱۳)۔ (۱۱۱۴)۔ (۱۱۱۵)۔ (۱۱۱۶)۔ (۱۱۱۷)۔ (۱۱۱۸)۔ (۱۱۱۹)۔ (۱۱۲۰)۔ (۱۱۲۱)۔ (۱۱۲۲)۔ (۱۱۲۳)۔ (۱۱۲۴)۔ (۱۱۲۵)۔ (۱۱۲۶)۔ (۱۱۲۷)۔ (۱۱۲۸)۔ (۱۱۲۹)۔ (۱۱۳۰)۔ (۱۱۳۱)۔ (۱۱۳۲)۔ (۱۱۳۳)۔ (۱۱۳۴)۔ (۱۱۳۵)۔ (۱۱۳۶)۔ (۱۱۳۷)۔ (۱۱۳۸)۔ (۱۱۳۹)۔ (۱۱۴۰)۔ (۱۱۴۱)۔ (۱۱۴۲)۔ (۱۱۴۳)۔ (۱۱۴۴)۔ (۱۱۴۵)۔ (۱۱۴۶)۔ (۱۱۴۷)۔ (۱۱۴۸)۔ (۱۱۴۹)۔ (۱۱۵۰)۔ (۱۱۵۱)۔ (۱۱۵۲)۔ (۱۱۵۳)۔ (۱۱۵۴)۔ (۱۱۵۵)۔ (۱۱۵۶)۔ (۱۱۵۷)۔ (۱۱۵۸)۔ (۱۱۵۹)۔ (۱۱۶۰)۔ (۱۱۶۱)۔ (۱۱۶۲)۔ (۱۱۶۳)۔ (۱۱۶۴)۔ (۱۱۶۵)۔ (۱۱۶۶)۔ (۱۱۶۷)۔ (۱۱۶۸)۔ (۱۱۶۹)۔ (۱۱۷۰)۔ (۱۱۷۱)۔ (۱۱۷۲)۔ (۱۱۷۳)۔ (۱۱۷۴)۔ (۱۱۷۵)۔ (۱۱۷۶)۔ (۱۱۷۷)۔ (۱۱۷۸)۔ (۱۱۷۹)۔ (۱۱۸۰)۔ (۱۱۸۱)۔ (۱۱۸۲)۔ (۱۱۸۳)۔ (۱۱۸۴)۔ (۱۱۸۵)۔ (۱۱۸۶)۔ (۱۱۸۷)۔ (۱۱۸۸)۔ (۱۱۸۹)۔ (۱۱۹۰)۔ (۱۱۹۱)۔ (۱۱۹۲)۔ (۱۱۹۳)۔ (۱۱۹۴)۔ (۱۱۹۵)۔ (۱۱۹۶)۔ (۱۱۹۷)۔ (۱۱۹۸)۔ (۱۱۹۹)۔ (۱۲۰۰)۔ (۱۲۰۱)۔ (۱۲۰۲)۔ (۱۲۰۳)۔ (۱۲۰۴)۔ (۱۲۰۵)۔ (۱۲۰۶)۔ (۱۲۰۷)۔ (۱۲۰۸)۔ (۱۲۰۹)۔ (۱۲۱۰)۔ (۱۲۱۱)۔ (۱۲۱۲)۔ (۱۲۱۳)۔ (۱۲۱۴)۔ (۱۲۱۵)۔ (۱۲۱۶)۔ (۱۲۱۷)۔ (۱۲۱۸)۔ (۱۲۱۹)۔ (۱۲۲۰)۔ (۱۲۲۱)۔ (۱۲۲۲)۔ (۱۲۲۳)۔ (۱۲۲۴)۔ (۱۲۲۵)۔ (۱۲۲۶)۔ (۱۲۲۷)۔ (۱۲۲۸)۔ (۱۲۲۹)۔ (۱۲۳۰)۔ (۱۲۳۱)۔ (۱۲۳۲)۔ (۱۲۳۳)۔ (۱۲۳۴)۔ (۱۲۳۵)۔ (۱۲۳۶)۔ (۱۲۳۷)۔ (۱۲۳۸)۔ (۱۲۳۹)۔ (۱۲۴۰)۔ (۱۲۴۱)۔ (۱۲۴۲)۔ (۱۲۴۳)۔

میں نہیں آتا، مولانا روم نے تمثیل کے ذریعہ اس کو جس طرح سمجھایا ہے مولانا شبلی کے لفظوں میں اس کا لب لباب یہ ہے:

”آگہ میں قوت باصرہ، ناک میں شامہ، زبان میں گویائی، دل میں شجاعت، یہ تمام چیزیں اس قسم کا تعلق رکھتی ہیں جس کو نہ متصل کہہ سکتے ہیں، نہ منفصل، نہ قریب، نہ بعید، اسی طرح روح کا تعلق جسم سے اور خدا کا تعلق مخلوقات سے ہے۔“ (۱)

یا مثلاً یہ مسئلہ کہ مقام فنا میں انسان صفات الہی کا مظہر بن جاتا ہے اور اس عالم میں اس کا الٰہی کہنا جائز ہے، اس طرح ثابت کیا ہے:

رنگ آہن محو رنگ آتش ست زائشی می لا فد و آہن دش است
چوں بر خنی گشت ہم چو زرکان پس انا النار است لافش بے گمان
شد ز رنگ و طبع آتش محترق گوید او من آتشم من آتشم
آتشم من گر ترا شک ست و ظن آزمون کن دست را بر من بزن
یا مثلاً اس امر کو کہ عالم استغراق میں شریعت کی پابندی باقی نہیں رہتی، اس طرح ذہن نشین کیا ہے:

موسیا آداب داناں دیگراند سوختہ جان و رواناں دیگراند
خون شہیداں را ز آب اولیٰ ترست ایں گناہ از صد ثواب اولیٰ تراست
در میان کعبہ رسم قبلہ نیست چہ غم از غواص را پا چلہ نیست
عاشقاں را ہر زمان سوزیدنی است بردہ ویراں خراج و عشر نیست (۲)

ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ عارف کامل کو باقی اور فانی دونوں کہہ سکتے ہیں لیکن مختلف اعتبار سے۔ مولانا روم کی ترجمانی کرتے ہوئے مولانا شبلی لکھتے ہیں ”شمع کی لو آفتاب کے آگے ہست بھی ہے اور نیست بھی، ہست اس لحاظ سے کہ اگر اس پر روئی رکھ دو تو جل جائے گی اور نیست اس لیے کہ اس کی روشنی نہیں نظر آسکتی، اسی طرح من بھر شہد میں اگر تو لہ بھر سر کہ ڈال دو تو سر کہ کا مزہ باقی نہیں، محبوب ہو گا لیکن شہد کا وزن بڑھ جائے گا، اس لحاظ سے سر کہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اسی

طرح عارف کامل جب فنا فی اللہ کے مرتبہ میں ہوتا ہے تو ہست بھی ہوتا ہے، رنیت بھی۔“ (۱)
۲۔ دوسری خصوصیت یہ بتائی ہے کہ فرضی حکایتوں کے ضمن میں اخلاقی مسائل کی تعلیم کا جو طریقہ مدت سے چلا آتا تھا مولانا روم نے اس کو کمال کے مرتبہ تک پہنچا دیا، اس طریقہ تعلیم کا کمال امور ذیل پر موقوف ہے:

۱۔ نتیجہ فی نفسہ اچھوتا اور نادر اور اہم ہو۔ ۲۔ نتیجہ حکایت سے نہایت مطابقت رکھتا ہو گویا حکایت اس کی تصویر ہو۔ ۳۔ حکایت کی اثنا میں نتیجہ کی طرف ذہن منتقل نہ ہو سکے بلکہ خاتمہ پر بھی جب تک خود مصنف اشارہ یا تصریح نہ کرے نتیجہ کی طرف خیال منتقل نہ ہونے پائے، اس سے طبیعت پر ایک استعجاب کا اثر پڑتا ہے اور مصنف کی تخیل کی قوت ثابت ہوتی ہے۔

مولانا شبلی کے خیال میں یہ تمام باتیں جس قدر مثنوی کی حکایتوں میں پائی جاتی ہیں اس قسم کی اور کتابوں میں بہت کم پائی جاتی ہیں، مولانا روم نے ان حکایتوں کے ضمن میں نفس انسانی کے جن پوشیدہ اور دور از نظر عیوب کو ظاہر کیا ہے، عام لوگوں کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھیں، پھر ان کو ادا اس طرح کیا ہے کہ ہر شخص حکایت کو پڑھ کر بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ یہ تو خاص میرا ہی ذکر ہے، مولانا شبلی نے اس کی کئی مثالیں مثنوی سے نقل کی ہیں، ایک حکایت شیر اور صحرائی جانوروں کے اس معاہدہ کی ہے کہ جانور ہر روز شیر کو گھر بیٹھے اس کی خوراک پہنچا دیں گے، پہلے ہی دن جو خرگوش شیر کی خوراک کے لیے متعین کیا گیا وہ ایک دن دیر کر کے گیا، شیر غصہ میں بھرا ہوا بیٹھا تھا، اس نے دیر کی وجہ پوچھی، خرگوش نہ کہا کہ میں تو اسی دن چلا تھا لیکن راہ میں ایک دوسرے شیر نے روک لیا، میں نے اس سے بہتیرا کہا کہ میں حضور کی خدمت میں جاتا ہوں لیکن اس نے ایک نہ سنی، بڑی مشکل سے ضمانت لے کر مجھ کو چھوڑا، شیر نے پھر کر کہا کہ وہ شیر کہاں ہے؟ میں اس کو ابھی چل کر سزا دیتا ہوں، خرگوش آگے آگے ہولیا اور شیر کو ایک کنوئیں کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا کہ حریف اس میں ہے، شیر نے کنوئیں میں جھانکا اور اپنے ہی عکس کو اپنا حریف سمجھا، بڑے غصے سے حملہ آور ہو کر کنوئیں میں کود پڑا۔

یہ مضمون کہ انسان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے اور دوسروں کے عیب اچھی طرح نظر آتے ہیں،

اخلاق کا متداول مسئلہ ہے اور اس کو مختلف طریقوں سے ادا کیا گیا ہے لیکن اس کو مولانا روم نے جس پیرایے میں ادا کیا ہے سب سے بڑھ کر موثر طریقہ ہے، شیر نے جب اپنا عکس کنوئیں میں دیکھا تو بڑے غصے سے اس پر حملہ کیا لیکن اس کو یہ خیال نہ آیا کہ میں خود اپنے آپ پر حملہ کر رہا ہوں، ہماری بھی یہی حالت ہے، ہم دوسروں میں جو عیوب دیکھتے ہیں ہم کو نہایت بدنما معلوم ہوتے ہیں، ہم کو ان سے سخت نفرت ہوتی ہے، ہم نہایت سختی سے اس کی برائی بیان کرتے ہیں لیکن ہم نہیں خیال کرتے کہ یہی عیب خود ہم میں بھی موجود ہے اور اس بنا پر ہم خود اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہیں۔

عکس خود را او عدوے خویش دید لا جرم بر خویش شمشیرے کشید
اے بسا عجب کہ بینی در کساں خوے تو باشد در ایشاں اے فلاں
حملہ بر خودی کنی اے سادہ مرد ہم چوں آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد
نفس تست آں ما در بد خاصیت کہ فساد اوست در ہر ناحیت
پس بکش او را کہ بہر آں دنی ہر دے قصد عزیزے می کنی
از وی ایں دنیای خوش برتست جنگ از پی او با حق و با خلق جنگ^(۱)

ایک اور حکایت ملاحظہ ہو، یہ مسئلہ کہ فرق مختلفہ میں جو اختلاف ہے، درحقیقت لفظی اختلاف ہے ورنہ سب کا مقصود اصلی ایک ہی ہے، اس لیے باہم نزاع و محاصرت اور کشت و خون صرف غلط فہمی کا نتیجہ ہے، اس کو جس پیرایے میں ادا کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے چار آدمیوں کو جو مختلف قوم کے تھے، ایک درہم دیا، ان میں اس بات پر اختلاف ہوا کہ یہ کس کام میں صرف کیا جائے، ایرانی نے کہا انگور منگوائے جائیں، عرب نے کہا ہرگز نہیں بلکہ عنب، رومی نے کہا نہیں بلکہ استاقیل، ترک نے کہا نہیں بلکہ ازم، حالاں کہ چاروں اپنی زبان میں انگور ہی کا نام لے رہے تھے، اس موقع پر اگر کوئی شخص چاروں زبانوں سے واقف ہوتا تو انگور لا کر سامنے رکھ دیتا اور سب اختلاف جاتا رہتا۔ (۲)

ایک اور حکایت کا لب لباب یہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نہایت بد آواز موذن رہتا تھا، لوگوں نے اس کو چوروپے دیے کہ حج کر آئے، وہ حج کے لیے روانہ ہوا، راہ میں ایک گاؤں آیا،

وہاں ایک مسجد تھی، موذن نے اس میں جا کر اذان دی، تھوڑی دیر کے بعد ایک مجوسی کچھ شیرینی اور کپڑے لیے ہوئے آیا کہ موذن صاحب کہاں ہیں، میں ان کو یہ نذر دینے لایا ہوں، انہوں نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، میری ایک لڑکی نہایت عاقلہ اور نیک طبع ہے، اس کو معلوم نہیں کیوں کر مذہب اسلام کی طرف ہو گیا تھا، ہر چند میں نے سمجھایا مگر وہ باز نہیں آتی تھی، آج جو اس موذن نے اذان کہی تو لڑکی نے گھبرا کر پوچھا کہ یہ کیسی مکروہ آواز ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا شعار اور ان کی ادائے عبادت کا طریقہ ہے، پہلے تو اس کو یقین نہ آیا لیکن جب تصدیق ہوئی تو اس کو اسلام سے نفرت ہو گئی، اس صلہ میں موذن کے پاس یہ تحفہ لایا ہوں کہ جو کام مجھ سے کسی طرح انجام نہ پا سکا، ان کی بددلت پورا ہو گیا، اب لڑکی کی طرف سے اطمینان ہو گیا کہ وہ کبھی اسلام نہیں لانے کی۔

اس حکایت سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آج کل مسلمان اپنا جو نمونہ دکھا رہے ہیں اس سے دوسری قوموں کو اسلام سے یہ جائے محبت کے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ (۱)

مناظرات: اخلاق و سلوک کے بعض مسائل میں اہل نظر مختلف الرائے ہیں، ان کو مولانا روم نے فرضی مناظروں کی ذیل میں ادا کیا ہے، چوں کہ ان مسائل میں غلط پہلو کی طرف بھی دلائل موجود ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو غلطی ہوتی ہے، اس لیے مناظرہ کی ذیل میں جانب مقابل کے تمام استدلالات ذکر کیے ہیں اور پھر محققانہ فیصلہ کیا ہے جس سے تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔

توکل: اکثر صوفیہ توکل کو سلوک کا ایک بڑا پایہ سمجھتے ہیں اور یہ خیال رفتہ رفتہ مختلف صورتوں میں قوم کے اکثر افراد میں سرایت کر گیا ہے، مولانا روم نے اس مسئلہ کو ایک فرضی مناظرہ کی ذیل میں طے کیا ہے جو جنگل کے جانوروں اور شیر میں واقع ہوا ہے، جانوروں نے توکل اور شیر نے جہد اور کوشش کا پہلو اختیار کیا ہے، کسب اور کوشش کے مقابلے میں اہل توکل جن جن چیزوں پر استدلال کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، مولانا نے ایک ایک کو بیان کیا اور ان کا جواب دیا پھر کوشش اور جہد کی افضلیت پر جو دلیل قائم کی وہ اس قدر پرزور ہے کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا یعنی یہ کہ مثلاً اگر کوئی شخص اپنے نوکر کو کدال اور پھاوڑا دے دے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اس کا کیا مقصد ہے،

اسی طرح جب نمونہ ہوتا ہے تو اس کا صرف یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ ہم ان آلات سے کام لیں اور اپنے ارادہ و اختیار کو عمل میں لائیں، اس بنا پر توکل اختیار کرنا گویا خدا کی مرضی اور ہدایت کے خلاف کرنا ہے، باقی توکل کی جو فضیلت شریعت میں وارد ہے، اس کے یہ معنی ہیں کہ ایک کام میں جب کوشش کرو تو کوشش کے نتیجے کے متعلق خدا پر توکل کرو، کیوں کہ کوشش کا کامیاب ہونا انسان کی اختیاری چیز نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ ہے۔ (۱)

خلوص: اخلاق کا اصلی عنصر خلوص ہے لیکن اس کی حقیقت و ماہیت متعین کرنے میں نہایت سخت غلطیاں ہوتی ہیں، ہر شخص اپنے افعال کے متعلق خیال رکھتا ہے کہ خلوص پر مبنی ہے لیکن جب اصلی موقع آتا ہے تو وہ خود غرضی کا مخفی اثر جس کی اب تک خود اس شخص کو خبر نہ تھی ظاہر ہو جاتا ہے، اخلاق کے باب میں سب سے اہم یہ ہے کہ انسان اپنے افعال کی نسبت نہایت غور و تدقیق سے اس بات کا پتہ لگاتا رہے کہ وہ کہاں تک خلوص پر مبنی ہیں، مولانا روم نے خلوص کی ماہیت و حقیقت نہیں متعین کی اور نہ یہ اس قسم کی چیز ہے جس کی منطقی حد و تعریف متعین ہو سکتی ہے لیکن ایک حکایت نکھی ہے جس میں خلوص کو مجسم کر کے دکھایا دیا ہے اور گویا ایک معیار قائم کر دیا ہے جس سے ہر شخص اپنے افعال کو مطابق کر کے خلوص کے ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے، حکایت کی ابتدا اس طرح کی ہے:

از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را داں منزہ از دغل
در غزائے پہلوانے دست یافت زود شمشیرے بر آورد شتافت

اس حکایت کا حاصل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت علیؑ نے جہاد میں ایک کافر پر قابو پایا اور اس کو گوار سے روتا پایا، اس نے جناب موصوف کے منہ پر تھوک دیا، آپ وہیں رک گئے اور گوار ہاتھ سے ڈال دی، اس نے متحیر ہو کر پوچھا کہ یہ کیا غمو کا موقع تھا، آپ نے فرمایا میں تجھ کو خالصتاً لوجہ اللہ قتل کرتا تھا لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرے نفس کو نہایت ناگوار ہوا اور سخت غم آ گیا، اس صورت میں خلوص نہیں رہا کیوں کہ خواہش نفسانی بھی شامل ہو گئی۔

نیم بہر حق شد و نیمے ہوا شرکت اندر کار حق نہ بود روا (۲)

(باقی)

شریعت اسلامی کا نزول مکہ میں نہیں، مدینہ میں ہوا ہے

از:- جناب غلام نبی کشانی

ماہنامہ ”معارف“ اپریل ۲۰۰۷ء کے شمارے میں پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی صاحب کا ایک مضمون ”شریعت اسلامی محمدی کا آغاز و ارتقا“ پڑھنے کو ملا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون دراصل معروف عالم دین مولانا وحید الدین خاں صاحب کے تصور دین جو انہوں نے تعبیر کی غلطی۔ دین و شریعت وغیرہ کئی کتابوں میں پیش کیا ہے کہ رد میں لکھا گیا ہے اور مضمون میں پورا قلمی زور سورۃ شوریٰ آیت ۱۳ کے پہلے لفظ ”شرع“ کے معنی پر لگا دیا گیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے کہ اس لفظ سے سے کئی دور ہی میں شریعت اسلامی کا تذکرہ ملتا ہے لیکن جو لوگ شرعی احکام اور قوانین کا باضابطہ نزول مدنی دور میں جانتے ہیں، ان کی اسی رائے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا ہے کہ ”اس سے زیادہ لاعلمی کا باعث بلکہ گمراہی کا عامل یہ و طیرہ رہا کہ کئی سورتوں کا اور ان میں موجود احکام و تعلیمات کا تجزیہ نہیں ہوا، نہ جانے یہ خیال کیسے مستولی و غالب رہا کہ کئی سورتوں میں احکام و شریعت کا بیان ہی نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ اخلاقی تعلیمات ہیں، اسی ”فکر غلط“ نے دین و شریعت کی دوئی اور ثنویت کا نظریہ و خیال پیدا کیا اور اس نے کئی دور میں شریعت اسلامی کا فقدان پایا۔“ (معارف اپریل ۲۰۰۷ء، ص ۲۵۷)

میں نے پروفیسر موصوف کے اس مضمون کو کئی بار اور غور سے پڑھا لیکن پورے مضمون میں دلائل پیش کرنے پر اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا کہ لغائی سے کام لے کر جمہور مفسرین و شارحین کے نقطہ نظر اور تصور دین کا رد کیا گیا ہے، پروفیسر موصوف نے اپنے اس مضمون کا آغاز اس طرح

کیا ہے۔

”بعد کے زمانے میں دین و شریعت کی جو تشریح و تعبیر کی گئی ہے وہ قرآن مجید و سنت نبوی کی تصریح کے مطابق نہیں معلوم ہوتی، قرآن مجید اور حدیث و سنت میں شریعت دین ہی کا ایک جز ہے جب کہ بعد کی تعبیر میں شریعت کو دین سے خارج سمجھنے کا عنصر در آیا ہے، دین سے بالعموم آج کل صرف عقائد و اخلاق مراد لیے جاتے ہیں جن سے شریعت کا کوئی خاص واسطہ نہیں سمجھا جاتا، شریعت کو صرف احکام تک محدود کر دیا گیا ہے اور وہ بھی صرف ان احکام و امور و قوانین تک جو حلال و حرام کے خانوں میں بانٹے جاتے ہیں، اسی طرح دین و شریعت کی دوئی قائم ہو گئی ہے اور اس نے آیات قرآنی، احادیث نبوی اور احکام اسلامی کی تشریح میں خاصا فساد پیدا کیا ہے، اس کا سب سے برا نتیجہ یہ نکلا کہ شریعت اسلامی کا ازلی تسلسل ٹوٹ گیا اور شرائع اسلامی کی اقدار مشترکہ اور ان کا بنیادی توافق و اشتراک نظر سے اوجھل ہو گیا، ایک غلط نظریہ یہ قائم ہو گیا کہ دین اسلام اپنے اصول دین کے لحاظ سے تو؟؟ حضرت آدم علیہ السلام تا حضرت سرور عالم ﷺ یکساں رہا مگر ان کی شریعتیں مختلف ہوتی گئیں اور اس اختلاف شرائع کی لئے اتنی بلند ہوئی کہ اسلامی شرائع کی یکسانیت اور موافقت، اتحاد و اشتراک کا خیال ہی مٹ سا گیا، اسی کے ساتھ دوسرے غلط خیالات اور خام نظریات بھی بہت زور و شور سے وجود میں آئے، ان میں سے ایک یہ تصور بہت عام ہے کہ شریعت محمدی اسلامی کی تشکیل و تعمیر مدنی دور نبوی (۶۲۲ء - ۶۳۲ء) کے دوران ہوئی اور مکی دور اسلامی (۶۱۰ء - ۶۲۲ء) دینی دور تھا مگر تشریحی زمانہ نہ تھا، اسی کا شاخسانہ یہ خیال باطل بھی ہے کہ اصل اسلامی احکام مدنی دور نبوی کے عطایا ہیں، مکی دور نبوی صرف دینی و اخلاقی تعلیمات سے وابستہ تھا، ان میں احکام و قوانین نہیں آئے اور آئے بھی تو صرف برائے نام آئے، اسی سے ایک اور غلط فہمی یہ بھی وجود میں آئی کہ احکام و قوانین اور شرائع بنیادی طور سے حاکمیت کے زمانے میں جنم لیتے اور پروان چڑھتے ہیں، مکی دور اسلام کی حاکمیت کا زمانہ نہ تھا لہذا صرف بنیادی دینی و اخلاقی تعلیمات سے کام چلایا گیا، یہ تمام تصورات حقیقت کے خلاف ہیں۔“ (معارف اپریل ۲۰۰۷ء، ص ۳۶-۲۳۵)

مذکورہ بالا اقتباس میں پروفیسر صاحب جہاں اپنے خود ساختہ موقف کے حق میں قلمی

زور لگانے کے باوجود کوئی واضح دلیل کو پیش کرنے میں قاصر رہے ہیں، وہاں انہوں نے ان تمام مفسرین و شارحین قرآن کا انتہائی مغالطہ آمیزی اور چالاک کی کے ساتھ رد کیا ہے، جنہوں نے سورہ شوریٰ کی اقامت دین والی آیت سے اصول دین ہی مراد لیا ہے نہ کہ شریعت و احکام، نیز پروفیسر موصوف نے اپنے مذکورہ بالا اقتباس میں اصول دین کے ساتھ، اخلاقی تعلیمات کا فقرہ جوڑ کر اصل معاملہ کی سنگینی کو بڑی بے جگری کے ساتھ گھٹانے کی کوشش کی ہے، حالاں کہ اقامت دینی والی آیت سے تمام قابل ذکر مفسرین و شارحین نے اصول دینی ہی مراد لیا ہے جن کے ساتھ شرعی احکام کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی ہے، اقامت دینی والی آیت قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ
نُوحًا وَالَّذِي آوَيْنَا إِلَيْكَ
وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا
تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي
إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ
يُنِيبُ. (شوریٰ - ۱۳)

اس نے تمہارے لیے دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی وحی ہم نے تمہاری طرف کی ہے اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں اختلاف نہ ڈالو، مشرکین پر وہ بات بہت گراں ہے جس کی طرف تم ان کو بلا رہے ہو، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف جن لیتا ہے اور وہ اپنی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

اس آیت میں ”الدین“ سے مراد اصل دین کی بنیادی تعلیمات ہیں نہ کہ کل دین، یعنی اقامت دین کے معنی یہاں سارے شرعی احکام کو لوگوں کے اوپر نافذ کرنا نہیں ہے بلکہ دین کے اس بنیادی حصہ کو پوری طرح اختیار کرنا ہے جو ہر شخص سے ہر حال میں مطلوب ہے اور یہی تفسیر تمام مفسرین نے کی ہے، چنانچہ یہاں چند معروف مفسرین کا حوالہ دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں:

اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں:

والدين الذي جاء به الرسول
كلهم هو عبادة الله وحده لا
شريك له كما قال عنه رجل
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدُونِ وَفِي الْحَدِيثِ نَحْنُ
مُعْشَرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَوْلَادُ عِلَاتٍ دِينُنَا
وَاحِدٌ أَيْ الْقَدَرُ الْمَشْتَرِكُ بَيْنَهُمْ
هُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَن اخْتَلَفَ شَرَائِعُهُمْ وَمَنَاهِجُهُمْ
كَقَوْلِهِ جَل جَلَالُهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا
مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا -
(تفسير القرآن العظيم، ج ۴،
ص ۱۳۷)

مقرر کیا ہے“ (المائدہ-۳۸)۔

علامہ ابوالسعود الحمادی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ای دین الاسلام الذی هو توحید
الله تعالیٰ وطاعته والایمان بکتابه
ورسله و بیوم الجزاء وسائر ما
یکون العبد به مؤمناً والمراد
بإقامته تعدیل اركانہ وحفظه من
ان يقع فيه زیغ والمواظبة علیه
(تفسیر ابن السعود، ج ۷، ص ۲۶)

یعنی دین اسلام جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس
کی اطاعت، اس کی کتابوں پر، اس کے
پیغمبروں اور آخرت کے دن پر ایمان کا نام
ہے اور وہ سب کچھ جس سے آدمی مؤمن بنتا
ہے اور اقامت دین سے مراد اس کے ارکان
ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، اس کی نگہداشت
اور اس پر دوام کرنا۔

اسی طرح اور بھی بہت سے مفسرین نے یہی تفسیر لکھی ہے، مثال کے طور پر علامہ فخر الدین
رازی نے التفسیر الکبیر، ج ۲، ص ۵۶ - علامہ زبیری نے تفسیر الکشاف، ج ۳، ص ۲۱۹ - علامہ
خازن نے تفسیر الخازن، ج ۳، ص ۱۲۵ - علامہ آلوسی نے روح المعانی میں، ج ۱۳، ص ۳۳ -
اور علامہ صابونی نے، صفوة التفاسیر، ج ۳، ص ۱۲۵ میں الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ ایک
جیسی تفسیر لکھی ہے اور ان تمام مفسرین نے یہاں اقامت دین سے اصول دین یعنی توحید،
آخرت، ایک اللہ کی طاعت اور تمام کتابوں اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانا مراد لیا ہے نہ کہ دین
کے تمام انفرادی اور اجتماعی احکام زندگی کے تمام شعبوں میں نافذ کرنا مراد لیا ہے۔

پروفیسر موصوف اگرچہ اقامت دین کے بنیادی مفہوم جو تمام مفسرین نے سمجھا ہے کا
رد کرنے سے قاصر رہے ہیں مگر انہوں نے اپنے مضمون میں اقامت دین والی آیت کے آغاز
میں شرع کا لفظ آیا ہے، اسی پر اپنے نقطہ نظر کی بنیاد رکھی ہے اور اس سے شریعت اسلامی مراد لیا
ہے، چنانچہ انہوں نے اسی سلسلہ میں مکی عہد نبوی کی شریعت کے عنوان کے تحت یہ ثابت کرنے
کی کوشش کی ہے کہ پیغمبر اسلام کو نبوت ملنے کے آغاز ہی میں شرعی احکام سے نوازا گیا ہے، اس
سلسلے میں اگرچہ وہ متعین طور پر ایک بھی واضح مثال نہیں دے سکے، تاہم انہوں نے قرآن کی چند
آیات کو ان کے سیاق سے کاٹ کر ان سے غلط مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی ہے جیسا کہ انہوں
نے ایک جگہ لکھا ہے:

”مکی دور نبوی کے روز اول ہی سے جب نبوت و رسالت سے سرفراز ہوئے، آپ
پیغمبر آخر الزماں بنے جس طرح آپ کو دین اسلام کا آخری، عالمی اور ابدی اور کامل ترین مذہب
عطا ہوا، اسی طرح آپ کو آخری شریعت بھی ملی، دین اسلام کا جو تعلق ورشتہ سابق انبیائے کرام
کے ادیان اسلامی سے رہا تھا وہی شریعت محمدی کا ارتباط و ربط سابقہ شرائع اسلامی سے تھا، گزشتہ
رسولان عظام کے دین و شریعت کے بنیادی اصول و احکام بھی آپ کو عطا فرمائے گئے تھے اور
بہت سی فروع میں بھی اشتراک و توافق تھا، ان میں سے صرف ان شرائع و فروع کو تبدیل کیا گیا
تھا جو گزشتہ ادوار رسالت میں زمان و مکان کے جبر اور اس کے تقاضوں کے تحت اور ان کے
حاطین اور علم برداروں کے اقتضا و استطاعت کی بنا پر مقامی اور ترقی پذیر روئے تھیں۔“

شریعت محمدی کی آفاقیت، حمیت اور ابدیت کے عناصر نے کامل ترین دین و شریعت کی حسین ترین اور انتہائی فطری اور مفید ترین صورت گری کی تھی چوں کہ اس دین و شریعت محمدی کو تاقیام قیامت باقی اور کارفرما رہنا تھا، گزشتہ تمام شرائع اسلامی کی بنیادی چیزیں شریعت محمدی کا جز بن گئی تھیں اور ان کے درمیان اختلاف سے زیادہ توافیق کا عنصر تھا۔“ (ص ۲۵۹)

پروفیسر موصوف آگے پھر حضرت مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن سے ایک طویل اقتباس نقل کرنے کے بعد یہ بھی تحریر فرماتے ہیں:

”ہمارے استدلال کا سارا زور مکی دور نبوی پر ہے، لہذا مدنی دور کے احکام دین و شریعت سے یہاں بحث نہیں ہے، مولانا موصوف کے مذکورہ بالا طویل و مدلل مباحث کے بعد اس پر مکی دور میں تعمیر و تشکیل اور ارتقاء شریعت کے لحاظ سے چند اضافے ناگزیر ہیں، ان میں اسلامی احکام شریعت کا مکی آغاز اصل نکتہ بحث ہے کہ مکی دور نبوی سے شریعت محمدی کی تعمیر شروع ہوئی پھر اسی دور میں ارتقاء ہوا جو مدنی دور میں بھی جاری رہا اور آخر میں کامل ہوا، مختلف احکام دین و شریعت کا مکی سورتوں کی آیات کریمہ کے حوالے سے ارتقاء کا ذکر اس سلسلہ میں ناگزیر ہو جاتا ہے جس پر مختصر بحث ہی کی جاسکتی ہے کہ اصل و کامل بحث تحقیقی مطالعہ کا حصہ ہے۔“ (۶۳-۲۶۳)

پروفیسر موصوف نے اپنے اسی اقتباس میں مکی دور ہی میں شریعت اسلامی کے آغاز کا ذکر کیا ہے مگر انہوں نے جتنا زور عبارت آرائی پر دیا ہے اتنا انہوں نے دلائل پر نہیں دیا، بلکہ وہ اپنے بلند بانگ دعوے پر ایک بھی ایسی دلیل پیش نہیں کر سکے جس سے یہ واضح ہوتا کہ کس طرح کے احکام شریعت مکی دور میں نازل ہوئے تھے، البتہ انہوں نے سورہ شوریٰ آیت ۱۳ کے آغاز میں ”ثابت“ کا جملہ لفظ آیا ہے اس سے شریعت محمدی اخذ کرنے کی کوشش ہے مگر خود نفس آیت کس طرح کے مضمون اور احکام کی غمازی کرتا ہے اس کی طرف سے انہوں نے مکمل صرف نظر کیا ہے، تاہم انہوں نے اپنے خود ساختہ نظریہ کی تائید میں قرآن کی ان چند آیات جن میں ”شریعت“ کا لفظ آیا ہے سے غلط تاویل و استدلال کر کے مکی دور کے آغاز ہی سے شریعت محمدی کا نازل ہونا ثابت کیا ہے لیکن اس سے ساتھ یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ ہمارے تمام قدیم و جدید مفسرین نے نہ مکی نہ مدنی دور میں شریعت محمدی کے نفاذ اور

اس کے لازمی اتباع کا اظہار اپنی تفاسیر میں کیا ہے۔“ (ص ۲۶۳) مگر سوال یہ ہے کہ جب تمام قدیم و جدید مفسرین و شارحین نے اس سے اساسات دین ہی مراد لیا ہے تو پھر صاحب نظر اہل علم کون لوگ ہیں؟ کیا تمام مفسرین و شارحین صاحب نظر اہل علم نہیں ہیں؟ کیا علامہ ابن کثیر، فخر الدین رازی، علامہ آلوسی، زحشری، جرجانی، ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہ جیسے چوٹی کے مفسرین اور اہل علم اس آیت کو سمجھنے میں ٹھوکر کھا گئے ہیں اور اب پروفیسر موصوف کے نزدیک صاحب نظر اہل علم (مراد کے لیے مولانا مودودی) جو بیسویں صدی میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پہلی مرتبہ اس آیت کا حقیقی مفہوم سمجھا اور باقی تمام قدیم و جدید مفسرین و شارحین، فکر غلطوں میں مبتلا تھے، دراصل پروفیسر موصوف کا ذاتی طور پر کوئی واضح تصور دین و شریعت تو نہیں ہے بلکہ ان کے قلب و ذہن پر مولانا مودودی کی اسی کتاب کا غالب اثر ہے جس میں انہوں نے انتہائی جارحانہ انداز میں قرآن کی چند منتخب آیات و اصطلاحات کے بارے میں قدیم و جدید مفسرین و شارحین پر اس طرح تنقید و خامہ فرسائی فرمائی ہے۔

لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصلی معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم مفہومات کے لئے خاصی ہو گیا، اس کی ایک وجہ تو خالص عربیت کے ذوق کی کمی تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کی سوسائٹی میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے ان کے لئے الہ اور رب اور دین اور عبادت کے وہ معانی باقی نہ رہے تھے جو نزول قرآن کے وقت غیر مسلم سوسائٹی میں رائج تھے، ان ہی دونوں وجوہ سے دور آخر کی کتب لغت و تفسیر میں اکثر قرآنی الفاظ کی تشریح اصل معانی لغوی کے بہ جائے ان معانی سے کی جانے لگی جو بعد کے مسلمان سمجھتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کا اصل مدعا ہی سمجھنا لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا۔“ (قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں، ص ۸-۹)

استنبول ترکی سے مولانا مودودی کے دینی افکار پر ایک تنقیدی کتاب ”الاستاذ المودودی“ ۱۹۸۰ء میں عربی میں شائع ہوئی ہے، اس کتاب میں مولانا مودودی کے دینی افکار خاص کر قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں نامی کتاب کا علمی جائزہ لیا گیا ہے اور ان کے تصور دین کا رد کیا

گیا ہے، یہاں اس کتاب سے یہ طور نمونہ ایک اقتباس بغیر ترجمہ کے نقل کیا جاتا ہے:

"استبان من كلامه ان اللغويين والمفسرين لم يعرفوا معاني هذه الاسماء المرادة عند الله ولم يستثن احدا منهم ولا ريب ان مثل هذه الدعوى العريضة بانه لم يفهمها احد الا الاستاذ المودودي ومن العجيب المدهش ان المودودي لما اخذ يشرحها اضطر في شرحها الى اثمة اللغة من القرون المتوسطة كابن الاثير الحزري وابن منظور الافريقي والفيروز آبادي من "النهاية" و"اللسان" و"القاموس" دون ان يبلغ شاؤهم الى قدماء اهل اللغة كأبي عبيدة وابي عبيد وابي حنيفة الدينوري وابن قتيبة وغيرهم ممن بعدهم من الازهرى والجوهري فكيف استقام للمودودي ان يأخذ شرحها وبيانها ومعانيها الحقيقية والمجازية من هؤلاء الذين لم يعرفوا معانيها المرادة عند العرب حيث ولدوا مسلمين في بيوت المسلمين".

"و مثل هذه الدعوى العريضة فتح باب كل زيغ وضلال يرتفع الامان عن ارباب اللغة والمفسرين طوال هذه القرون ، وفتح للتاويل في القرآن بما يفهمه العقل والادراك كيف ما شاء دون ان يستشهد ويحتج بأئمة اللغة وارباب التفسير فانظر يارعاك الله شئى لم يعرفه محمد بن جرير الطبرى الى مابعد ولا الجرجاني ولا الزمخشري ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن كثير ولا من قبلهم ولا من بعدهم والمودودي الذى قام يفهمه بعد هذه الفترة الطويلة من القرون الاربعة عشرة وكانت هذه الفجوة البعيدة للجهل بمعانيها ومن هذه الكلمات الاربع الاله والرب والعبادة والدين".

"هل يكون جهل فاضح من هذا لم يعرفه احد من العرب ولا من العجم من اللغويين والمفسرين والمحدثين وارباب البلاغة واثمة العربية من اقدم العصور الى اليوم وانما فهمها رجل عجمي لا يجيد اللغة العربية لا

نطقاً ولا كتابة ولا يكاد يفهمها الا بشق النفس بمعونة التراجم الاردوية". (الاستاذ المودودي وشئى من حياته وافكاره، ص ۱۸، ۱۹)

یہاں مولانا مودودی کے افکار و نظریات خاص کر ان کے تصور دین کا رد یا تنقید مقصود نہیں ہے لیکن پروفیسر موصوف نے اپنے تصور دین کی بنیاد اور ماخذ مولانا مودودی ہی کے تصور دین و شریعت کو بنایا ہے، اس لیے اس کے ضمن میں مذکورہ طویل اقتباس نقل کرنے کی ضرورت پڑی، تاکہ عام قارئین کو اندازہ ہو جائے کہ پروفیسر موصوف جس تصور دین و شریعت کے حامی و ترجمان ہیں، اس کے بارے میں خود ان کا یہ اعتراف اور خیال ہے کہ یہ تمام مفسرین اور شارحین سے بہت کر رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ سورہ شوریٰ کی آیت ۱۳ کے بارے میں جو کچھ مولانا مودودی نے لکھا ہے وہ ان کے تفردات میں سے ہے اور ان کی اس تفسیر کی تائید کسی بھی قابل ذکر قدیم تفسیر میں نہیں ملتی ہے۔

اس طرح پروفیسر موصوف نے جو کچھ لکھا ہے اس کا اگرچہ قرآن وحدیث سے کوئی ربط وتعلق نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اس معاملہ میں سیرت رسول اور کتب احادیث سے کوئی ایک آدھ مثال دی ہے اور انہوں نے جس نقطہ نظر کا رد کیا ہے وہ تمام مفسرین و شارحین کا ہے مگر انہوں نے انتہائی چالاکي سے قرآن کی چند ایسی آیات سے بخوندا استدلال فرمایا ہے جن کی لفظی مشابہت کے سوا اصل موضوع سے کوئی ربط وتعلق نہیں ہے، مثال کے طور پر انہوں نے مکی دور میں شریعت اسلامی کے اثبات کے لئے قرآن کی اس آیت کو بنیاد بنایا ہے:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ
فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ (الجماعۃ-۱۸)

علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ای اتبع ما اوحى اليك من ربك لا
الاله الا هو واعرض عن المشركين
(تفسير القرآن العظيم، ج ۴، ص ۱۸۹)

یعنی آپ اپنے رب جس کے سوا کوئی معبود نہیں کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجیے اور مشرکین سے اعراض کیجیے۔

علامہ راغب اصفہانی نے اس آیت کو نقل کرنے کے بعد ”شریعت“ اور ”منہاج“ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے:

قال ابن عباس الشريعة ماورد به القرآن والمنهاج ماورد به السنة وقوله (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ) فإشارة الى الاصول التي تتساوى فيها الملل فلا يصح عليها النسخ كمعرفه الله تعالى ونحو ذلك من نحو ما دل عليه قوله (وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالاٰيَاتِ الْاٰخِرَةِ) المفردات في غريب القرآن (ص ۲۵۸)

حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ”شرع“ وہ راستہ ہے جسے قرآن نے بیان کر دیا ہے اور ”منہاج“ وہ راستہ ہے جسے سنت نے بیان کر دیا ہے اور ارشاد باری ہے (اللہ نے تمہارے لیے دین مقرر کیا ہے۔ الشوری: ۳) اس آیت میں دین کے ان اصول کی طرف اشارہ ہے جن میں ساری ملتیں برابر ہیں اور جن میں تسخیح نہیں ہے جسے معرفت الہیہ اور وہ امور جن کا بیان اس آیت میں ہوا ہے (اور جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے پیغمبروں اور آخرت کے

دن کا انکار کر دے۔ النساء: ۱۳۶)

حقیقت یہ ہے کہ دین کے اصل اور اساسی تعلیمات ہمیشہ ساری ملتوں میں ایک جیسے رہے ہیں اور جن میں کبھی تسخیح نہیں ہوا ہے اور سورہ جاثیہ ۱۸ کا سیاق اور قرآن کی نزولی ترتیب اور پس منظر اور مکی دور کے تمام حالات و واقعات پر نظر ڈالنے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح سورہ شوری آیت ۱۳ میں تمام مفسرین کے نزدیک دین کے بنیادی اور اساسی تعلیمات مراد ہیں بالکل اسی طرح مذکورہ آیت میں بھی شریعت سے بنیادی اور اصولی تعلیمات مراد ہیں، چونکہ قرآن کے بہت سے الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے کئی کئی معانی ہیں مگر ان تمام معانی کو ایک ساتھ بنا درست نہیں ہے، مثال کے طور پر دین کا لفظ لیجیے: یہ بھی قرآن میں بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے، مثلاً دین بہ معنی جزا (الفاتحہ ۳)، دین بہ معنی اطاعت (النساء ۱۲۵)، دین بہ معنی قانون (یوسف ۷۶)، دین بہ معنی مذہب (الکافرون ۶) وغیرہ۔

اگر دین کے ان تمام معانی کو ایک ساتھ لیا جائے تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے جیسا کہ دین بہ معنی جزا (الفاتحہ ۳) کا مطلب ہوگا، سورہ شوری آیت ۱۳ کے مطابق تم یوم جزاء کو قائم کرو، کیوں کہ دین کا ایک معنی یہ بھی ہے حالاں کہ یوم جزا کو قائم کرنا اللہ کا مخصوص معاملہ ہے وہ سرے سے انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، اس طرح قرآن میں شرع کا لفظ بھی کئی معانی میں استعمال ہوا ہے، مثلاً شُرْعاً بہ معنی پانی کے اوپر ظاہر ہونے والی چیزیں (الاعراف ۱۶۳)، شریعة بہ معنی دستور و قانون (المائدہ ۴۸)، شرع بہ معنی راستہ مقرر کرنا (شوری ۱۳)، شرعوا بہ معنی خود ساختہ دین ایجاد کرنے والے (شوری ۲۱)۔

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک لفظ اکثر ایک سے زیادہ معنی رکھتا ہے، شرع کا لفظ بھی قرآن میں لغوی اور مرادی اعتبار سے کئی معنوں میں آیا ہے اور ان تمام معانی کی فہرست بنانا اور یہ کہنا کہ یہاں اقامت دین سے صرف اساس و اصول دین ہی نہیں بلکہ شریعت بھی مراد ہے، ایک غیر علمی بات ہے کیوں کہ ہر لفظ کا مفہوم ہمیشہ اس کے سیاق کے اعتبار سے ہی متعین ہوتا ہے نہ کہ مختلف مفہومات کی گنتی سے۔

شرع یا شریعت کا لفظ بنیادی طور پر دو ادوار سے تعلق رکھتا ہے، ایک مکی دور سے اور دوسرا مدنی دور سے، مکی دور میں قرآن کی نزولی ترتیب کے مطابق اس لفظ کا استعمال اسلام کے اصولی و بنیادی عقائد و تعلیمات کے لیے ہوا ہے جب کہ مدنی دور میں اس کا استعمال اسلام کے اصولی تعلیمات کے علاوہ دوسرے فروعی و جزوی احکام و قوانین کے لیے بھی ہوا ہے، جیسا کہ قرآن کی ایک مدنی سورہ میں شریعت کے بارے میں ایک واضح ارشاد اس طرح آیا ہے:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَيَّ اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ ٹھہرایا ہے اور اگر خدا چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر اللہ نے چاہا کہ وہ اپنے دیے ہوئے حکموں میں تمہاری آزمائش کرے، پس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو، آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ

فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (المائدہ-۳۸) کر جانا ہے، پھر وہ تم کو آگاہ کر دے گا اس چیز سے جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ کئی سورتوں میں جہاں شرع یا شرعہ کا لفظ آیا ہے وہاں من الدین (شوری ۱۳) یا من الامر (جاثیہ-۱۸) کے الفاظ بھی آئے ہیں جو یہ ثابت کرتا ہے کہ کئی دور میں شریعت سے مراد دین کے اصولی اور اساسی تعلیمات ہیں جب کہ مدنی دور کی سورتوں میں اس الفاظ کا استعمال قرآن میں مجرد شریعت اسلامی کے معنی میں ہوا ہے، وہاں من الدین یا من الامر کی اضافت بنا دی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے اپنے کئی دور زندگی میں مکمل زور عقائد کی درستگی پر دیا ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے واضح طور پر ملتا ہے، پروفیسر موصوف نے جمہور علماء اور مفسرین کی اس رائے جس میں انہوں نے سورہ شوریٰ کی آیت ۱۳ سے دین کے اصولی و اساسی تعلیمات مراد لیا ہے کی اہمیت کم کرتے ہوئے ان کے ساتھ ”اخلاقی تعلیمات“ کا فقرہ بھی جوڑ کر اس رائے کو حقیقی تفسیر کو بے وزن ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر قرآن و حدیث سے ان کے مغالطہ آمیز موقف کی کوئی تائید نہیں ہوتی ہے جیسا کہ کئی سورتوں کا گہرائی سے مطالعہ کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ نے زیادہ تر زور اسلام کے بنیادی عقائد کی درستگی پر ہی دیا ہے نہ کہ دوسرے شرعی احکام جن کا ابھی نزول بھی نہیں ہوا تھا پر بھی عمل آوری کی تلقین شروع کر دی تھی۔

قرآن کی ایک کئی سورہ میں پیغمبر اسلامؐ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ تخلق عظیم کے منصب پر فائز کر دیے گئے ہیں جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

وَ اَنْكَ لَعَلٰی خُلِقْتَ عَظِيْمًا (الاحقاف-۴) اور بے شک تم ایک اعلا اخلاق پر ہو۔

اسی بات کو آپؐ نے ایک حدیث میں اس طرح فرمایا ہے:

عن مالك انه قد بلغه ان رسول الله ﷺ قال بعثت لا تتم حسن الاخلاق (موطأ الامام مالك و شرحه تنوير)

امام مالک کو یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں بھیجا گیا ہوں کہ حسن

اخلاق کی تکمیل کروں۔

(احمد، ج ۲، ص ۲۱۱)

قرآن و حدیث کے ان واضح ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن اخلاق کی تکمیل

آپؐ کے فرائض منصبی میں شامل تھی مگر کئی دور زندگی میں اس حسن اخلاق کا اعلا اور کامل نمونہ آپؐ کی ذاتی زندگی میں تو بہت ہے لیکن اس کی باضابطہ تبلیغ آپؐ نے مدنی زندگی میں فرمائی ہے اور کئی دور زندگی اس طرح کی تبلیغ سے خالی ہے اور آپؐ لوگوں کو دین کے بنیادی اور اساسی عقائد و تعلیمات کی طرف بلا تے اور دعوت دیتے رہے ہیں جس کی تائید حضرت عائشہؓ کی اس بصیرت افروز روایت سے ہوتی ہے:

انما نزل اول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل اول شرع لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابد او لو نزل لا تزنا لقالوا لا ندع الزنا ابد ا۔ (فتح الباری کتاب فضائل القرآن، باب تالیف القرآن، حدیث نمبر ۴۹۹۳-ج ۹، ص ۴۶)

قرآن میں پہلے وہ سورتیں نازل ہوئیں جن میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے، یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہو گئے تب حلال اور حرام کے احکام نازل ہوئے اور اگر پہلے ہی یہ حکم نازل ہوتا کہ شراب نہ پیتو یقیناً لوگ کہتے کہ ہم کبھی شراب نہ چھوڑیں گے اور اگر پہلے ہی یہ حکم نازل ہوتا کہ زنا نہ کرو تو یقیناً لوگ کہتے کہ ہم ہرگز زنا نہ چھوڑیں گے۔

مطلب یہ کہ ابتدائے اسلام میں نہ زنا پر کوئی حد مقرر تھی اور نہ شراب پینے اور چوری کرنے پر کوئی سزا دی جاتی تھی بلکہ اس طرح کے احکام و قوانین ہجرت کے بعد نازل ہوئے ہیں اور اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد مدنی زندگی انداز میں شرعی حدود اور فوج داری قوانین کا نفاذ عمل میں لایا گیا ہے۔

مصر کے مشہور عالم دین اور اخوان المسلمون کے چوٹی کے رہنما سید قطب شہید کی معرکہ آرا کتاب ”معالج فی الطريق“ (جس کا اردو ترجمہ خلیل احمد حامدی صاحب نے ”جادو و منزل“ کے نام سے کیا تھا) میں ایک جگہ ”پیغمبر اسلامؐ نے اصلاح اخلاق کی مہم سے دعوت کا آغاز کیوں نہ کیا؟“ اور ”اس طریقہ میں کیا کم زوری تھی“ کے دو ذیلی عنوانوں کے تحت جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:

”رسول اللہ کی تشریف آوری کے وقت جزیرۃ العرب کی اخلاقی سطح ہر پہلو سے انحطاط کے آخری کنارے تک پہنچی ہوئی تھی۔ ظلم اور جارحیت نے معاشرے کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ شراب خوری اور جوا بازی معاشرتی زندگی کی روایت بن چکے تھے اور ان پر فخر کیا جاتا تھا۔ زنا کاری مختلف شکلوں میں رائج تھی اور اس جاہلی معاشرے کی قابل فخر روایت بن چکی تھی، یہ ایک ایسا حمام ہے جس میں ہر دور کا جاہلی معاشرہ ننگا نظر آتا ہے خواہ وہ دور قدیم کا جاہلی معاشرہ ہو یا عہد حاضر کا نام نہاد مہذب معاشرہ۔ سوال کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ چاہتے تو ایک اصلاحی تنظیم کے قیام کا اعلان کر کے اس کے ذریعہ اصلاح اخلاق، تزکیہ نفوس اور تطہیر معاشرہ کا کام شروع کر دیتے، کیوں کہ جس طرح ہر مصلح اخلاق کو اپنے ماحول کے اندر چند پاکیزہ اور سلیم الفطرت نفوس ملتے رہے ہیں، اسی طرح آپ کو بھی ایک ایسا پاک سرشت گروہ بالیقین دست یاب ہو جاتا جو اپنے ہم جنسوں کے اخلاقی انحطاط اور زوال پر دکھ محسوس کرتا، یہ گروہ اپنی سلامتی فطرت اور نفاست طبع کے پیش نظر آپ کی دعوت تطہیر و اصلاح پر لازماً لبیک کہتا، یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اگر رسول اللہ اس کام کا بیڑا اٹھاتے تو بڑی آسانی سے اچھے انسانوں کی ایک جماعت کی تنظیم میں کامیاب ہو جاتے، یہ جماعت اپنی اخلاقی طہارت اور روحانی پاکیزگی کی وجہ سے دوسرے انسانوں سے بڑھ کر عقیدہ توحید کو قبول کرنے اور اس کی گراں بار ذمہ داریوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتی اور اس حکیمانہ آغاز سے آپ کی یہ دعوت کہ الوہیت صرف خدا کے لیے مخصوص ہے، پہلے ہی مرحلے میں تند و تیز مخالفت سے دو چار نہ ہوتی۔

نیکن اللہ تعالیٰ جتنا تھا کہ یہ راستہ بھی منزل مقصود کو نہیں جاتا، اسے معلوم تھا کہ اخلاق کی تعمیر صرف عقیدہ کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے، ایک ایسا عقیدہ جو ایک طرف اخلاقی اقدار اور معیار کو قبول فرما دے اور دوسری طرف اس ”طاقت“ کا تعین بھی کرے جس سے یہ اقدار و معیار محفوظ رہیں اور انہیں سند کا درجہ حاصل ہو۔

صبر آزما و ششوں سے جب عقیدہ الوہیت دلوں میں رائج ہو گیا اور اس ”طاقت“ کا تصور جمعی دلوں میں اترا، جس سے اس عقیدہ کو سند حاصل ہوتی تھی۔ دوسرے لفظوں میں جب انسانوں نے اپنے رب و پیغمبر کی بندگی کر لے لی، جب انسان خواہشات نفس کی

غلامی اور اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی آقا کی سے آزاد ہو گئے اور ”لا الہ الا اللہ“ کا نقش دلوں میں پوری طرح مرتسم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ اور اس عقیدہ کے ماننے والوں کے ذریعہ وہ سب کچھ فراہم کر دیا جو وہ تجویز کر سکتے تھے۔ (جادو و منہل، ص ۱۰۷ تا ۱۱۳)

سید قطب شہید نے اپنی اسی کتاب میں ایک دوسری جگہ ”قرآن کا طریق انقلاب“ میں ایک ذیلی عنوان ”مکی دور کا بنیادی مسئلہ“ کے تحت یہ غور طلب سطر یہ تحریر فرمائی ہیں:

”قرآن کریم کا وہ حصہ جو مکی سورتوں پر مشتمل ہے، پورے ۱۳ سال تک رسول اللہ پر نازل ہوتا رہا، اس پوری مدت میں قرآن کا مدار بحث صرف ایک مسئلہ رہا، اس کی نوعیت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی مگر اسے پیش کرنے کا انداز برابر بدلتا رہا، قرآن نے اسے پیش کرنے میں ہر مرتبہ نیا اسلوب اور نیا پیرایہ اختیار کیا اور ہر مرتبہ یوں محسوس ہوا کہ گویا اسے پہلی بار ہی چھیڑا گیا ہے۔

قرآن کریم پورے مکی دور میں اس مسئلہ کے حل میں لگا رہا، اس کی نگاہ میں یہ مسئلہ اس نئے دین کے تمام مسائل میں اولین اہمیت کا حامل تھا، عظیم تر مسئلہ تھا، اساسی اور اصولی مسئلہ تھا، عقیدہ کا مسئلہ، یہ مسئلہ دو عظیم نظریوں پر مشتمل تھا، ایک اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور انسان کی عبودیت اور دوسرے ان کے باہمی تعلق کی نوعیت، قرآن کریم اسی بنیادی مسئلہ کو لے کر انسان سے ”بہ حیثیت انسان“ خطاب کرتا رہا، کیوں کہ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس سے تمام انسانوں کا یکساں تعلق ہے، وہ چاہے عرب کے رہنے والے انسان ہوں یا غیر عرب، نزول قرآن کے زمانے کے لوگ ہوں یا کسی بعد کے زمانے کے، یہ وہ انسانی مسئلہ ہے جس میں کسی ترمیم و تغیر کا سوال نہیں پیدا ہوتا، یہ اس کائنات میں انسان کے وجود و بقا کا مسئلہ ہے، انسان کی عاقبت کا مسئلہ ہے، اس مسئلہ کی بنیاد پر یہ طے ہوگا کہ انسان کا اس کائنات کے اندر کیا مقام ہے اور اس کائنات میں بسنے والی دوسری مخلوقات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اور خود کائنات اور موجودات کے خالق کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے؟ یہ وہ پہلو ہے جس کی وجہ سے اس مسئلے میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ اس کائنات اور کائنات کے ایک حقیر جز انسان کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتا ہے۔

مکی زندگی میں قرآن انسان کو یہ بتاتا رہا کہ اس کے اپنے وجود اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ وہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟

اور کس غرض کے لیے آیا ہے؟ اور آخر کار وہ کہاں جائے گا؟ وہ معدوم تھا اسے کس نے خلعت وجود بخشا؟ کون سی ہستی اس کا خاتمہ کرے گی؟ اور خاتمہ کے بعد اسے کس انجام سے دوچار ہونا ہوگا؟۔ وہ انسان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس وجود کی حقیقت کیا ہے جسے وہ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے؟ اور وہ کون ہستی ہے جسے وہ پردہ غیب میں کارفرما محسوس کرتا ہے لیکن دیکھ نہیں پاتا، اس طلسماتی کائنات کو کس نے وجود بخشا اور کون اس کا منتظم و مدبر ہے؟ کون اسے گردش دے رہا ہے، کون اسے بار بار نیا پیرا بن بخشا ہے؟ کس کے ہاتھ میں ان تغیرات کا سررشتہ ہے جن کا ہر چشم بینا مشاہدہ کر رہی ہے؟ وہ اسے یہ بھی سکھاتا ہے کہ خالق کائنات کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اور خود کائنات کے بارے میں اسے کیا روشنی اختیار کرنی چاہیے؟ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ انسانوں کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہئیں۔

یہ ہے وہ اصل اور بنیادی مسئلہ جس پر انسان کی بقا اور وجود کا دارومدار ہے اور رہتی دنیا تک اس عظیم مسئلہ پر انسان کی بقا اور وجود کا انحصار رہے گا، اس اہم مسئلے کی تحقیق و توضیح میں کمی زندگی کا پورا تیرہ سالہ دور صرف ہوا، اس لیے کہ انسانی زندگی کا بنیادی مسئلہ یہی ہے اور اس کے بعد جتنے مسائل ہیں وہ اس کے تقاضے میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کی حیثیت اس کی تفصیلات اور جزئیات سے زیادہ کچھ نہیں، قرآن نے مکی دور میں اس بنیادی مسئلے کو اپنی دعوت کا مدار بنائے رکھا اور اس سے صرف نظر کر کے نظام حیات سے متعلق فروعی اور ضمنی بحثوں سے تعرض نہیں کیا اور اس وقت تک نہیں نہیں چھیڑا جب تک علم الہی نے یہ فیصلہ نہیں فرمادیا کہ اب اس مسئلہ کی توضیح و تشریح کا حق ادا ہو چکا ہے۔۔۔۔۔ (جادوہ و منزل، ص ۹۵ تا ۹۸)

سید قطب شبید کے ان اقتباسات سے اس بات پر کافی روشنی پڑتی ہے کہ مکی دور میں خدائی تعینات کے نزول سے شرعی احکام کے نزول سے قطع نظر صرف عقیدہ الوہیت پر زور دیا گیا۔۔۔۔۔ ان چیزوں کے لوگوں میں رائج کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہی بات اقرب الی اللہ ہے۔۔۔۔۔ یہ بھی قرآن ہی سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کی اکیس سورتوں میں نوے بار یا ایہا الذین آمنوا سے ملایا، خطاب کیا گیا ہے اور دل چسپ بات یہ ہے کہ یہ سورتیں ان ہی کے لیے نازل ہوئی ہیں جن کے لیے یہ قرآن میں سے بیشتر آیات کے

تحت شرعی احکام بتائے گئے ہیں جب کہ مکی دور میں اس طرح کی ایک بھی آیت نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ اس دور میں علامہ شیخ ابوبکر جابر الجعفی کی شہرہ آفاق کتاب "نداءات الرحمن الی الامان" قابل مطالعہ ہے، چنانچہ اس کتاب میں علامہ نے قرآن کی ان تمام آیات کو جمع کیا ہے جو یا ایہا الذین آمنوا کے خطاب سے شروع ہوتی ہیں، اس طرح قرآن کے اس اسلوب خطاب سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام ہجرت نبوی کے بعد مدینہ میں نازل فرمائے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ سورہ شوری کی اقامت دین کی آیت کا وہی مفہوم صحیح ہے جو جمہور علمائے سلف و خلف نے لیا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر از سر نو غور کیا جائے اور اسے قرآن کی نزولی ترتیب کے ساتھ ساتھ علمائے سلف و خلف کی تفسیر و تعبیر اور تمام انبیائے کرام اور خاص کر پیغمبر اعظم و آخر حضرت محمد عربی کے اسوۂ حسنہ اور سیرت طیبہ کو مد نظر رکھ کر ہی سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے بعد ہی اور اسی واحد صورت میں اپنے آپ اس آیت کا صحیح اور حقیقی مفہوم سمجھ میں آجائے گا، و ما علینا الا البلاغ۔

تعلیم عہد اسلامی کے ہندوستان میں

از:- ڈاکٹر ظفر الاسلام اصلاحی

ہندوستان کے مسلم دور خصوصاً عہد سلطنت کی علمی و ثقافتی تاریخ مصتب کی دل چسپی کا خاص موضوع ہے اور اس پر اردو اور انگریزی میں ان کی کئی کتابیں شائع ہو کر اہل علم سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں، زیر نظر کتاب میں انہوں نے مسلم دور حکومت کی تعلیمی سرگرمیوں کا حال اور اس کی نمایاں خصوصیات دکھائی ہیں، یہ پانچ ابواب میں ہے، پہلے باب میں عہد سلطنت کے مدارس کا جائزہ لے کر ان کی نوعیت اور خدمات کا مرقع پیش کیا گیا ہے، دوسرے باب میں مسلم دور حکومت میں اہل مرحلے کی تعلیم میں اختیار کیے جانے والے وسائل و ذرائع کا ذکر ہے اور تیسرے میں اس عہد کی درسیات میں جزو نصاب کتابوں کا تذکرہ ہے، آخر کے دو ابواب میں ہندوستان کے مسلم دور حکومت میں عورتوں کی تعلیم کا حال و مدارس کے قیام اور علم کی توسیع و اشاعت میں خواتین کی مساعی و کوششیں گئی ہیں، مسلم دور کی تاریخ کے حبیب و محققین کے لیے اس کتاب کا مطالعہ مفید اور ضروری ہے۔

قیمت: ۱۰۰ روپے

مولانا عبدالماجد بدایونی

از:- ڈاکٹر شمس بدایونی

بدایوں میں علوم و فنون کی روشنی گیارہویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کے فوجی لشکر کے ساتھ پہنچی، ۱۲۰۲ء میں قطب الدین ایبک (ف ۱۲۱۰ء) کے قلعہ بدایوں فتح کر لینے کے بعد بدایوں بھی مسلم فرماں رواؤں کے زیر اقتدار آ گیا اور یہاں مسلم آباد کاری کا سلسلہ شروع ہوا، عہد شمس میں بے شمار علما، صلحا اور صوفیاء عرب و عجم سے آ کر یہاں متوطن ہو گئے اور انہوں نے یہاں رشد و ہدایت اور علم و عمل کے چراغ جلانے، بایں سبب بدایوں ”قبة الاسلام“، ”مدینۃ الاولیاء“ اور ”جہاں شہر“ کے نام سے معروف ہوا۔

بدایوں میں یوں تو مختلف سلسلہ ہائے طریقت کے بزرگوں نے فقر و تصوف، ایمان و اعتقاد، تعلیم و تعلم کے دیے روشن کیے لیکن گزشتہ دو صدیوں میں سلسلہ قادریہ یہاں کثرت سے مقبول و مروج ہوا، سلسلہ قادریہ کی نسبت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی (ف ۱۱۶۵ء) سے ہے، بدایوں میں یہ سلسلہ مارہرہ کے بزرگ حضرت شاہ برکت اللہ بگلگرا میثم مارہروی (ف ۱۷۲۹ء) کے توسط سے جاری ہوا، خاص شہر بدایوں میں حضرت شاہ عبدالحمید قادری (ف ۱۸۴۶ء) اس سلسلے کے بانی قرار پائے، جنہوں نے مارہرہ سے اجازت و خلافت حاصل کر کے بدایوں میں خانقاہ قائم کی اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا، شاہ حمید الحمید سے تاحال یہ خانقاہ قائم ہے، جو ”درگاہ قادریہ“ کے نام سے موسوم ہے، اس خانقاہ کے بزرگوں کی کئی سو سالہ علمی تاریخ ہے، ہمارے مزارعہ مولانا عبدالماجد قادری بدایونی کا تعلق اسی سلسلے اور خاندان سے ہے، جو ”عثمانی علما“ کا خاندان بتاتا ہے، یہ وہی خاندان ہے جس کے علما نے شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے اخلاف و

اختلاف کی تحریک احیائے دین کے ظہور و شیوع کے دوران اعتقادات اور بعض فروعی مسائل میں اختلاف کر کے ایک علاحدہ ”سنی مسلک“ کی بنا ڈالی، مولانا سید سلیمان ندوی کے حسب ذیل بیان کا اطلاق بدایوں کی حد تک اسی خاندان کے علما اور ان کے قبضین پر ہوتا ہے، وہ لکھتے ہیں:

”تیسرا فریق وہ تھا جو شدت کے ساتھ اپنی قدیم روش پر قائم رہا اور اپنے

کواہل السنہ کہتا رہا، اس گروہ کے پیشوا زیادہ تر بریلی اور بدایوں کے علما تھے۔“

(مقدمہ حیات شبلی، ص ۳۶)

جدید سنی مسلک: یہ بات ذہن نشیں رہنا چاہیے کہ اس ”جدید سنی مسلک“ کا تعلق اول اول بدایوں ہی سے تھا اور اس مسلک کے بانی و مبانی عثمانی خاندان ہی کے علما تھے جنہوں نے شاہ اسماعیل شہید اور ان کے قبضین سے تقریری، تحریری مناظرے کر کے اس تحریک کو ”نجدی تحریک“ کے مشابہ قرار دیتے ہوئے تکفیر کی حدود میں لاکھڑا کیا تھا (۱)، مولانا احمد رضا خاں (۱۸۵۸-۱۹۲۱ء) کے منصفہ شہود پر آ جانے کے بعد یہ حدود بھی توڑ دی گئیں اور یک قلم تمام علما نے دیوبند کی تکفیر کر دی مگر جو ولی اللہی فکر کے علم بردار تھے، اس ماحول میں ان کے فعال اور متحرک قلم نے سنی مسلک کی تشہیر و تبلیغ کی اور بالآخر یہ مسلک ”مسلک املا حضرت“، ”بریلوی مسلک“ یا ”مسلک اہل السنۃ والجماعت“ کے نام سے موسوم ہو گیا۔

ہمارے ممدوح مولانا عبدالماجد بدایونی عثمانی خاندان کے چشم و چراغ تھے، اسی خانوادے میں پلے بڑھے، اسی میں تعلیم و تربیت پائی اور اسی خانوادے سے بیعت و خلافت حاصل کی لیکن خانوادے کے اصولوں اور ضابطوں، تعلیم اور طریقوں سے انہوں نے کیا کام لیا، ان کے ہم نام مولانا عبدالماجد دریابادی کی زبانی سنئے، وہ لکھتے ہیں:

”مرحوم بدایوں کے مشہور و معزز پیر زادوں کے خاندان سے تھے، ناز و

نعمت میں پرورش پائے ہوئے ابتدا سے خاصی امیرانہ زندگی کے خوگر، خوش

پوشاک، خوش خوراک، دوسروں کو کھلا کر کھانے والے، تحریک خلافت میں شریک

ہوتے ہی سارا معیار زندگی بدل دیا اور معاشرت بالکل سادہ بلکہ مقلسانہ کر لی

..... بڑے زبردست، خوش عقیدہ صوفی تھے، قادریت تو حد تو غل تک

پہنچی ہوئی، ہر بزرگ کے ادب شناس، اکابر چشتیہ کے حلقہ بگوش، بزرگان دیوبند سے صاف نہ تھے لیکن حضرت شیخ الہندؒ کے پوری طرح معتقد، بڑے ذہین، بڑے ذکی، بڑے شوخ و طبع ... سو وصفوں کا ایک وصف یہ تھا کہ جس سے ملنے کھل کر ملتے۔ (ہم نام نامی، مورخ لکھنؤ، ۲۵ دسمبر ۱۹۳۱ء)

مولانا ماجد علمائے دیوبند سے اختلاف رکھنے کے باوجود ان کی تکفیر سے احتراز اور ان کے احترام و ادب میں فروگزاشت نہ کرتے تھے، ان کے بھائی مولانا عبدالحامد (۲) قادری نے لکھا ہے:

”مجلس خلافت کا نظام جب پوری قوت کے ساتھ ہندوستان میں قائم ہو گیا تو مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا عبد الماجد بدایونی، ثواب محمد اسماعیل خاں اور مجلس خلافت نے فیصلہ کیا کہ مجلس خلافت کی طرف سے تمام علما اور خاص طور پر علمائے دیوبند کو تحریک میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے، ایک وفد زیر صدارت مولانا عبد الماجد بدایونی ترتیب دیا گیا جو دارالعلوم دیوبند جا کر وہاں کے علما کو شرکت کی دعوت دے، چنانچہ مولانا عبد الماجد، ثواب محمد اسماعیل خاں، سید محمد حسین بیہ سرائٹ لاسکر بیڑی پراڈیشل خلافت کمیٹی پر مشتمل دیوبند پہنچے، جہاں شمس العلماء مولانا محمد احمد صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند سے ملاقات کی، مولانا عبد الماجد صاحب نے دارالعلوم کی عمارت میں علما اور طلبہ کی موجودگی میں ایک تاریخی خطبہ دیا جس میں علمائے دیوبند سے کہا گیا کہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ دیوبند تحریک خلافت میں شامل ہوں اور متحدہ طور پر تمام علما کو راضی کر لیں۔ ان دنوں وفد نے بھی تقریریں اور مفصل مذاکرات ہوئے مگر مولانا محمد احمد صاحب تیار نہ ہوئے۔“ (مولانا جوہر اور ماجد برگ گل ”جوہر نمبر“،

الہ آبادی، ۱۹۸۰ء، ص ۳۳۸)

... نتیجے میں یہ ثابت ہو گیا کہ مولانا ماجد علمائے سلف کی طرح غیر متشدد، صلح جو، متواضع، پختہ دماغ، قومی وحدت پر ہر اختلاف کو قربان کر دیتے

تھے، مسلکی عصبیت و تنگ نظری کو قوموں کے عروج میں رکاوٹ تصور کرتے تھے، ضرورت ہے کہ ان کی زندگی کے ایسے واقعات کو آج مشتہر کیا جائے۔

مولانا ماجد کے حالات و کوائف پردہ خفا میں ہیں، راقم الحروف چوں کہ ان کا ہم وطن ہے، لہذا بعض مقامی مآخذ تک رسائی ممکن ہو سکی اور مصدقہ حالات قلم بند کرنے کی صورت پیدا ہو گئی، جنہیں مطور ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

مولانا عبد الماجد کا خاندان اور تعلیم:

(مولانا) عبد الماجد ولد (مولانا) عبد القیوم (۳) ساکن مولوی ٹولہ، عثمانی خاندان میں ۴ شعبان ۱۳۰۳ھ / ۲۸ اپریل ۱۸۸۷ء کو پیدا ہوئے، (تذکرہ طیبہ، ص ۱۱، تذکرۃ الواصلین، ۲۶ حاشیہ) مولانا عبد القادر بدایونی ملقب بہ تاج الفحول (ف ۱۹۰۰ء) کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی، رسم تسمیہ خوانی کے بعد مولانا عبد المجید قادری آنولوی (ف ۱۹۳۲ء) اور مفتی شاہ محمد ابراہیم قادری (ف ۱۹۵۶ء) سے تعلیم حاصل کی، درس نظامی کی تکمیل مولانا محبت احمد قادری (ف ۱۹۲۲ء) کے ہاتھوں ہوئی، اس درمیان شاہ عبد القادر اور اپنے والد مولانا عبد القیوم کے بھی حلقہ درس میں شامل رہے (مردان خدا، ص ۵۱۶)، ۱۳۲۰ھ / ۱۹۰۲ء میں درس نظامی کی تکمیل کی، اسی سال مولانا ابرار الحق کیف بدایونی (ف ۱۹۱۳ء) تلمیذ داغ کی صاحبزادی سے عقد کیا، تھوڑے وقفہ کے بعد طب کی تحصیل کے لیے دہلی گئے، حکیم غلام رضا خاں اور حکیم عبد الرشید خاں سے طب کی تکمیل کی، ۱۳۲۲ھ / ۱۹۰۴ء میں طب کی سند حاصل کی، دہلی میں قیام کے دوران آریہ سماجیوں اور قادیانیوں سے مناظرے بھی کیے۔ (تذکرہ طیبہ، ص ۱۳) طالب علمی کے دوران مولانا عبدالمقتدر قادری (ف ۱۹۱۵ء) کے دست پر بیعت ہوئے اور خلافت کے مجاز قرار دیے گئے۔

خطابت میں کمال: وہ اپنے دور کے بے مثال خطیب، مصنف، شاعر اور ملی رہنما تھے، ان کی مثلث حیات کے تین زاویے رہے، علم و ادب، تصوف اور سیاست، خطابت میں ان کا دور دورہ شہرہ تھا، میرت رسول، شہادت حسین، مجالس میلاد النبی، سیاست حاضرہ پر لا جواب تقریریں کرتے، مولانا عبد الماجد دریا بادی نے لکھا ہے:

”لکھتے اچھا تھے، متعدد رسائل و مضامین اپنی یادگار چھوڑے ہیں لیکن

جیسا لکھتے تھے اس سے کہیں بہتر بدرجہا بہتر بولتے تھے، تقریر اور موثر تقریر ہر موضوع پر کر سکتے تھے اور سیاسی اور عام مذہبی عنوانات پر دلوں کو ہلا دیتے اور مجنوں کو نلکا دیتے تھے لیکن اصلی ذوق اور فطری شوق کی چیز محفل میلاد تھی، حبیب رب العالمین کا ذکر پاک کرنے کو اٹھتے تو آپ میں نہ رہتے، بلبل کی طرح بولتے اور چہیتے اور شاخ گل کی طرح جھومتے اور لچکتے، خطابت لپٹ لپٹ کر بلائیں لیتی اور خوش بیانی مست ہو ہو کر منہ چومتی، ایک ایک فقرہ معلوم ہوتا تھا کہ عشق و محبت کے سانچے میں ڈھلا ہوا اور ایک ایک جملہ نظر آتا تھا کہ سوز و گداز کے عطر میں بسا ہوا نکلا چلا آرہا ہے، فصاحت و بلاغت کا ایک دریا تھا کہ ابلا پڑتا ہے۔“

(ہم نامہ مورخہ ۲۵ دسمبر ۱۹۳۱ء)

مور: سید سلیمان ندوی (ف ۱۹۵۳ء) نے انہیں "خطیب الامت" کا لقب دیا تھا،

نیا علی خاں اشرفی لکھتے ہیں:

”تقریر بے نظیر کرتے، تقریر کے دوران عمامے کے بل کھل جاتے اور مہاکے دامن ہوا میں لہرانے لگتے تھے، سامعین پر عجیب و غریب کیفیات طاری ہو جاتی تھیں، جسے کبھی کشت زعفران بن جاتا اور کبھی مجلس عزا، کبھی قہقہے لگتے کھتے کبھی آدھیکا کا شور ہوتا۔“ (مردانِ خدا، ص ۵۱۷)

نعت کے معارف شاعر نے، القادری (ف ۱۹۷۰ء) نے ان کی نعت کی خصوصیات پر مشتمل ۳۰۲ شعروں کی ایک مثنوی باسم تاریخی ”مشق تقریر“ (۱۳۵۰ھ) نامی تھی، چند شعر یہاں درج کر دینا ضروری سمجھتا ہوں:

یہ بہت خوبصورت نے زبان کے
تذوق و چاشنی میں آتا ہے تبوے
نہایت سے بہت سے آجکل
عجب بے وجہ تھی انداز میاں کی
ی جانب تھا خوش بے قراری

کھلے دفتر معافی و بیاں کے
بلاغت نے لب اعجاز جوے
عمامے کے ادھر کھلنے لگے بل
زبانیں مگھ تھیں اہل زبان کی
سی جانب تھا شور آہ و زاری

کہیں تھا بے خودی میں لب پہ یا ہو
کہیں تھا یا رسول اللہ لب پر
بیاں حیرت سے کوئی سن رہا تھا
کسی کی آنکھ سے جاری تھے آنسو
کہیں تھا نعرو اللہ اکبر
کوئی مدہوش تھا سر دھن رہا تھا
(تذکرہ طیبہ، ص ۷۷)

مذکورہ بیانات مولانا ماحد کی تقریر کی لذت و حلاوت اور اثر پذیری کو ظاہر کرتے ہیں، اس دور کی تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے ان کے ملکہ خطابت سے فائدہ اٹھایا، سید حسن ریاض نے ان کی خطابت پر ایک طویل مضمون لکھا تھا جو تاریخ و صل و انتقال (لکھنؤ ۱۹۳۱ء) بھی شامل ہے، رئیس احمد جعفری کی کتاب ”اوراق کم شدہ“ میں ان کی چند تقاریر کے حصے محفوظ ہو گئے ہیں۔ (۴)

ملی و سیاسی سرگرمیاں: ملکی و ملی اور سیاسی سرگرمیوں اور جماعتوں میں بھی انہوں نے بیش از بیش حصہ لیا، مجلس خدام کعبہ (۱۹۱۲ء)، خلافت کمیٹی (۱۹۱۹ء)، جمعۃ العلماء (۱۹۱۹ء)، ترک موالات (۱۹۲۰ء)، تبلیغ (۱۹۲۲ء)، تنظیم (۱۹۲۴ء)، مسلم کانفرنس (۱۹۲۹ء) ہر ایک تحریک میں ایک فعال کارکن، مشیر خصوصی، مخلص کار گزار اور اس تحریک کے مبلغ و داعی کے طور پر شریک رہے، مدتوں صوبہ خلافت کمیٹی کے صدر بھی رہے اور انڈین نیشنل کانگریس کے ممبر بھی، (ج ۲۵ دسمبر ۱۹۳۱ء) خلافت کمیٹی کے دو اجلاس - اجلاس ناگپور منعقدہ ۱۹۲۰ء اور اجلاس بمبئی منعقدہ ۱۹۳۱ء کی صدارت بھی کی۔ (مسلمانوں کا روشن مستقبل، ص ۶۰۲، ۶۰۱)

ان کی زندگی کا ہر لمحہ قومی زندگی کے لیے وقف تھا، شبانہ روز سفر میں رہتے تھے اور ملک کے طول و عرض میں مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کرنے، علما کو متحد کرنے، ان کی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور سمجھانے میں قومی پلیٹ فارم پر بے شمار خطبے دیے اور تقریریں کیں، اس سلسلے میں بعض اسلامی ممالک کی سیاحت بھی کی، ۱۹۲۴ء میں مجلس خلافت نے ابن سعود اور شریف حسین تنازعہ طے کرانے کے لیے مولانا سید سلیمان ندویؒ (ف ۱۹۵۳ء) کی قیادت میں ایک وفد حجاز بھیجا تھا، اس وفد کے ارکان میں مولانا ماجد بھی شامل تھے (۵)، (علامہ سید سلیمان ندوی شخصیت و ادبی خدمات، ص ۸۰)، مولانا عبد الماجد دریا پادئیؒ نے لکھا ہے:

”جس تحریک میں شریک ہوئے دل و جان، شغف و انتہاک، مستعدی

دسگری سے شریک ہوئے، جس کام کو ہاتھ لگایا اس میں جان ڈال دی، زندگی کے آخری گیارہ، بارہ سال کا ہر گھنٹہ بلکہ کہنا چاہیے ہر منٹ قومیات کے لیے وقف تھا۔ (ج، ۲۵، دسمبر ۱۹۳۱ء)

علم دین کے فروغ کے لیے سعی و جہد: علم دین کے فروغ اور انسان کی روحانی و ذہنی تربیت کے لیے بھی انہوں نے غیر معمولی کوششیں کیں، ۱۱ صفر ۱۳۱۷ھ / ۲۲ جون ۱۸۹۹ء کو جامع مسجد شمس (بدایوں) میں ان کے والد مولانا عبدالقیوم نے ندوۃ العلماء لکھنؤ (مئی ۱۸۹۸ء) کے قیام کے بعد ”مدرسہ شمس“ کی بنا ڈالی، مولانا کے والد ”تحریک ندوۃ العلماء“ کے مخالفین میں تھے اور اس تحریک کے دفاع کے لیے انہوں نے قبل ۱۸۹۸ء ”مجلس علمائے اہل سنت“ قائم کی تھی، مدرسہ شمس کا قیام بھی مجلس علمائے اہل سنت کے منصوبے کا ایک حصہ تھا جس کے افتتاحی جلسے میں مولانا احمد رضا خاں، سید شاہ عبدالصمد سہوانی (ف ۱۹۰۶ء)، مولانا وحسی احمد محدث سورتی وغیرہ نے شرکت کی، لیکن مدرسہ کی ترقی مولانا کے والد کی اگلے سال ۱۹۰۰ء میں وفات پا جانے کے بعد ختم ہو گئی (تذکرہ طیبہ، ص ۱۳)، بعد میں اس مدرسہ کی آیاری مولانا ماجد کے ہاتھوں ہوئی، انہوں نے منتخب اساتذہ جمع کیے، ہم دردان قوم سے زر کثیر جمع کر کے مدرسہ کے لیے علاحدہ ایک دو منزلہ عمارت تعمیر کرائی، انگریز کلکٹر مسٹر انگرام نے ۳ ربیع الثانی ۱۳۳۵ھ / ۲۸ جنوری ۱۹۱۷ء کو اس عمارت کا سنگ بنیاد رکھا، مولوی ظہور حسن ٹونک والا (ف ۱۹۳۹ء) نے بلند و بالا دروازہ تعمیر کرایا جسے محض گھر کی صورت دے دی گئی، عمارت سے فاصلے پر ایک دارالافتاء تعمیر کرایا، ۱۹۳۲ء میں یہ جدید عمارت مکمل ہو گئی اور مسجد سے مدرسہ اس جدید عمارت میں منتقل ہو گیا، یہ عمارت محض گھر کی صورت میں آج بھی شہر کی خوب صورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ (ہست و بود، ص ۱۸۷، ۱۸۸، تذکرہ طیبہ، ص ۲۰)

مدرسہ میں تعلیم کے معیار کو بلند کیا گیا، درس نظامی کی تکمیل کے ساتھ ساتھ مولوی، عالم، فاضل، مفتی وغیرہ کے امتحانات جاری کیے، ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے لکھا ہے:

”جلد ہی مدرسہ شمس احلوم نے ملک کی دینی درس گاہوں میں ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا، ملک کے مختلف حصوں اور علاقوں سے طلبہ تحصیل علم کے لیے

آنے لگے، لائق اور محنتی علماء حیثیت مدرسین اور اساتذہ مدرسہ سے وابستہ ہو گئے، دستار بندی کے موقع پر نہایت شان دار جلسے منعقد ہوتے، ان جلسوں میں تمام ہندوستان کے ممتاز اور مشہور علمائے کرام شریک ہوتے، بعض رودادوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا سلیمان اشرف (علی گڑھ)، مولانا نواب صدر یار جنگ حبیب الرحمن خاں شروانی (بھیکم پور)، مولانا ہادی علی خاں (سیتا پور)، مولانا محمد قاضی (الہ آباد)، مولانا اسرار الحق طوطی ہند، مولانا سراج احمد شاہ جہاں پوری (آنولہ)، مولوی رحیم بخش قادری (آنولہ)، مولانا غلام قطب الدین برہم چارلی (سہوان) وغیرہ ان جلسوں میں شریک ہوئے۔ (مجلد بدایوں، کراچی، مئی ۱۹۹۶ء، ص ۴۸)

مدرسہ میں تعلیمی ماحول بنانے کے لیے لائبریری اور ایک ماہنامہ شمس العلوم (اجرا ستمبر ۱۹۱۳ء) جاری کیا، یہ ماہنامہ مطبع قادری بدایوں سے شائع ہوتا تھا اور دینی علوم پر معیاری مضامین پیش کرتا تھا، ۱۹۳۱ء میں مولانا کی وفات کے ساتھ یہ رسالہ بھی مرحوم ہو گیا۔

مدرسہ میں مطبع قادری کے نام سے ایک دارالاشاعت بھی تھا جس سے مولانا ماجد کے علاوہ دوسرے مصنفین کی کتابیں بھی مختلف اوقات میں شائع ہوتی رہیں، بعض مطبوعہ اہم کتب یہ ہیں: زبدۃ الآثار و زبدۃ الاسرار (شیخ عبدالحق محدث دہلوی)، سیف الجبار، البوارق الحمدیہ (مولانا شاہ فضل رسول)، اکمل التاریخ دو جلد (ضیاء القادری)، الحدوث والقدم، التناخ (مولانا محبت احمد) وغیرہ۔

مدرسہ کو ریاست رام پور اور حیدرآباد سے امداد بھی ملتی تھی جو ۱۹۴۷ء کے بعد بند ہو گئی، مدرسہ آج بھی قائم ہے لیکن مدرسہ کا معیار کیا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔

مولانا ماجد کو شاعری کا شوق بچپن سے تھا، تلمذ کے متعلق علم نہ ہوسکا، ایک زمانے میں درگاہ قادریہ میں ”عرس قادریہ“ کے تحت مناقب خوانی کی مستقل ایک مجلس آراستہ کرتے تھے اور نعت و مناقب کا زوردار اہتمام کرتے، خود بھی ان مجالس میں کلام پیش کرتے، منظور تحفہ فرماتے تھے، کلام نایاب ہے۔

تصانیف: متعدد رسائل یادگار چھوڑے، مطبوعہ رسائل کے نام یہ ہیں (۶):

- ۱- دربار علم، ۲- کشف الحقیقت مابا بار، ۳- سمرنا کی خوانی داستان، ۴- عورت اور قرآن، ۵- خلاصہ فلسفہ، ۶- خلاصہ العقائد، ۷- خلاصہ الاسلامیہ، ۸- خلاصہ المنطق، ۹- خلافت الہیہ (حصہ اول تاریخ خلافت)، ۱۰- خلافت نبویہ (حصہ دوم تاریخ خلافت)، ۱۱- فلاح الدارین، ۱۲- الاطہار، ۱۳- المکتوب، ۱۴- فصل الخطاب، ۱۵- درس خلافت، ۱۶- اعلان حق، ۱۷- جذبات الصدقات، ۱۸- الجہد ید، ۱۹- القول المسد ید، ۲۰- جواز عرس، ۲۱- خطبات عربیہ جمعہ وعیدین۔ (تذکرہ طیبہ، ص ۲۰)

۱۳۳۹ھ / ۱۹۲۰ء میں مسئلہ اذان و خطبہ ثانیہ پر مولانا احمد رضا خاں بریلوی (ف ۱۹۲۱ء) اور المستادیات میں مولوی ابوالقاسم بناری کے چند رسائل کے رد بھی لکھے (تذکرہ طیبہ، ص ۲۰)، کچھ مدت تک مولانا احمد سعید دہلوی (ناظم جمعیۃ العلما) سے بھی تحریری و تقریری کشمکش جاری رہی۔ (سچ لکھنؤ، ۲۲ نومبر ۱۹۲۹ء)

اتنی کثیر انجست علمی و ادبی اور ملی خدمات انجام دے کر ۳ شعبان ۱۳۵۰ھ / ۱۳ دسمبر ۱۹۳۱ء کو اصل بخت ہوئے، مزار درگاہ قادریہ کے جنوبی دالان میں پختہ واقع ہے۔ (تذکرہ طیبہ، ص ۳۳، مردان خدا، ص ۵۱)

مولانا عبدالماجد دریابادی (ف ۱۹۷۷ء) نے ان کی وفات پر ”ہم نام ناموز“ کے عنوان سے ماتمی مضمون لکھا، (سچ ۲۵ دسمبر ۱۹۳۱ء)، مولانا سید سلیمان ندوی (ف ۱۹۵۳ء) نے ”خطیب اہل حق“ مولانا عبدالماجد بدایونی کے عنوان سے ”معارف“ میں ماتمی مرثیہ لکھا، بدایوں کے متعدد شعرا نے مرثیوں، قصیدوں اور قطعات کی صورت میں ان کو خراج تحسین پیش کیا، اس سلسلے کی کتابیں حسب ذیل ہیں:

- ۱- توارخ وصال و انتقال (قطعات) شائع کنندہ: محمد اسرار الحق قادری، ادبی پریس لکھنؤ، ۱۹۳۱ء۔ (تاریخی قطعات کے علاوہ مولانا دریابادی، مولانا سلیمان ندوی اور سید حسن ریاض ایڈیٹر ہمت (بلند شہر) کے تین مضامین بھی شامل ہیں)۔

۲- پادشاہ جبر (۳۱- بند کا مسدس) نتیجہ فکر: تولا حسین تولا بدایونی، ادبی پریس لکھنؤ ۱۹۳۱ء۔

۳- روداد دل خراش (۲۱۳- ایات کا مرثیہ) نتیجہ فکر: ضیاء القادری مشمولہ تذکرہ طیبہ، بدایوں ۱۹۳۲ء۔

۴- نغمہ ہجر (نظم) محبوب الحسن ارشدی بدایونی، عثمانی پریس بدایوں ۱۹۳۷ء۔

پس ماندگان میں مولانا نے دو بیٹے عبدالواحد قادری اور مولانا عبدالواحد قادری کے علاوہ دو ناکھڑا بیٹیاں طاہرہ فریدہ اور طاہرہ خاتون اور بیوہ یادگار چھوڑیں۔

مولانا ماجد کی مذہبی و ملی کارگزاریاں ہماری قومی تاریخ کا حصہ ہیں لیکن یہ تمام کارگزاریاں بکھرے واقعات، منتشر کوائف، بے ترتیب اشاروں اور حوالوں کی صورت میں جہاں جہاں نظر آتی ہیں، ان کو جب تک ریزہ ریزہ جمع نہیں کیا جائے گا مولانا کی شخصیت کے صحیح خدو خال ابھر کر سامنے نہیں آسکیں گے۔ ۱۹۴۴ء میں ماہنامہ ”مجلہ بدایوں“ کراچی نے اپنی ایک اشاعت (اپریل ۱۹۹۴ء) کو مولانا ماجد سے مخصوص کر کے شائع کیا تھا لیکن اس میں پیش کردہ مواد مولانا سے متعلق دست یاب معلومات و مواد میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کر سکا، برادر م سلیم غوری نے ان کی حیات و خدمات پر ایک کتاب ترتیب دی ہے، اس کی نوعیت ترتیب سے ناواقف ہوں، یہ منتظر اشاعت ہے، ضرورت ہے کہ ہماری جامعات کے اردو شعبے ان کی جانب توجہ کریں اور ان پر پی ایچ ڈی کے لیے مقالہ لکھوا کر ایک اہم ضروری علمی فریضے کی تکمیل کریں۔

حواشی

- (۱) مولوی عبد المجید قادری (ف ۱۸۴۶ء) نے شاہ اسماعیل شہید (ف ۱۸۳۱ء) کی زندگی ہی میں ”تقویۃ الایمان“ کے رد میں ”ہدایت الاسلام“ کے نام سے ایک رسالہ لکھا تھا (اکمل التاريخ، ج ۱، ص ۱۱۰)، مولوی عبد المجید کے بیٹے مولانا فضل رسول مست بدایونی (ف ۱۸۷۲ء) اور ان کے بیٹے مولانا عبدالقادر قادری (ف ۱۹۰۱ء) نے شاہ اسماعیل شہید کی کتب اور نظریات کا تحریری بظان کیا، مولانا فضل رسول پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی کتاب سیف الجبار (اردو سال تالیف ۱۲۶۵ھ / ۱۸۴۸ء، مطبوعہ مطبع صبح صادق سیٹاپور، ۱۲۹۲ھ / ۱۸۷۵ء) میں شاہ اسماعیل شہید اور شیخ محمد بن عبدالوہاب (نجدی) کے درمیان فکری رابطے تلاش کیے اور اسی نسبت سے شاہ صاحب پر لفظ ”وہابی“ کا اطلاق کیا، ہندوستان کی تاریخ میں لفظ ”وہابی“ کا غالباً یہ اولین استعمال تھا جو بعد

میں خاندان ولی النبی کے دوسرے اکابر و جرنیشنوں پر بھی (جو برطانوی ہند کو دار الحروب کہتے تھے اور جہاد کو جائز قرار دیتے تھے) چسپاں کیا جانے لگا، انگریز سرزمین نے اس لفظ کو بافی کے معنوں میں استعمال کیا اور تحریک احیائے دین کو وہابی موصفت کا نام دے دیا، انگریز مصنفین میں سب سے پہلے لفظ ”وہابی“ کا استعمال ڈبلو ڈبلو ہنر نے اپنی کتاب آؤر انڈین مسلمانز (OUR INDIAN MUSALMANS) مطبوعہ ۱۸۷۱ء) میں کیا تو لفظ وہابی (۱۷۴۳ء سے ۱۸۰۳ء کے درمیان) اہل عرب یا ترکوں نے وضع کیا، آل سعود اور محمد بن عبد الوہاب کی مشترکہ سیاسی و مذہبی تحریک کے شریف مکہ اور سلطنت عثمانیہ کو ان کے بالقابل کھڑا کر دیا تھا، اس دوران مذہبی مآثرے، رسائل کی اشاعت اور فوجی معرکے جاری رہے، محمد بن عبد الوہاب کی برپا کردہ توحید خالص اور اس کے اثر کے تحت آل سعود کا یہ صورت حکم راں ظہور و فتوحات حاصل کرنا ترکوں کو ایک آنکھ نہ برتا تھا، چنانچہ غزوت انگیز سیاسی پروپینڈے کے طور پر ان کے ہم نوا اور قبیضین کو ”وہابی“ کے لقب سے مطعون کیا گیا، شیخ عمر ان نے کہا ہے:

ان کان تابع احمد متوہباً فاما المقرباننی وهاہی

ترجمہ: اگر احمد رحمۃ اللہ علیہ کا پیروکار وہابی ہے تو مجھے اقرار ہے کہ میں وہابی ہوں۔

انہیں دنوں بریلی میں مولانا محمد احسن نانوتوی (۱۸۲۵-۱۸۹۵ء) ولی النبی افکار و خیالات کی نشر و شاعت کر رہے تھے، انہوں نے ستمبر ۱۸۶۲ء سے قبل بریلی میں مطبع صدیقی قائم کیا اور اس مطبع سے شاہ صاحب اور ان کے قبیضین کی کتب کی اشاعت کی (مولانا محمد احسن نانوتوی، ص ۶۸) بریلی ہی سے ۱۷ ستمبر ۱۸۶۲ء کو ایک ہفتہ ”ار اخبار“ احسن الاخبار جاری کیا، مطبع صدیقی اور احسن الاخبار کے مالک و مدیر مولانا خود ہی تھے، (خبر شہنشاہی، ص ۱۳) مولانا نے ۱۸۷۲ء میں ”مصباح التہذیب“ (مصباح العلوم) کے نام سے ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا۔

چنانچہ عقد تخریر سے آگے بریلی اور دیوبند کے درمیان اختلاف کا نقطہ آغاز تلاش کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ دراصل اختلاف کی ابتدا مولانا احمد رضا خاں سے پہلے ان کے والد مولانا تقی علی خاں (۱۸۳۰-۱۸۸۰ء) اور مولانا احسن نانوتوی کے درمیان اثر ابن عباس کی صحت اور اس کے نتیجہ میں مولانا احسن کی علانیہ تکفیر سے ہوئی تھی، تاریخ ویتیمت آئینہ، عقد تخریر جس کی تردید اور دفاع علمائے فرنگی محل اور علمائے دیوبند نے پر زور دیتے پالیا، شیخ بحث دراز مولانا احمد رضا خاں تک پہنچی، اس سلسلے کے فریقین کے رسائل کا تعارف

ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے اپنی کتاب ”احسن نانوتوی“ میں کرادیا ہے۔

(۲) یہ مولانا ماجد کے چھوٹے بھائی تھے (۱۸۹۸-۲۱ جولائی ۱۹۷۰ء) تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلے گئے، وہاں بھی ان کی سیاسی و ملی خدمات جاری رہیں، ۱۹۵۳ء میں انہوں نے تحریک ختم نبوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، وہ قومی نظریے کے حامی تھے، قرار داد لاہور کے موید رہے، جمیعہ علمائے پاکستان کے بنیاد گزاروں میں بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کی تصانیف میں (۱) اسلام کا زرعتی نظام عمل (۲) اسلام کا معاشی نظام اور سوشلزم (۳) کتاب وسنت غیروں کی نظر میں (۴) حرمت سود (۵) عائلی قوانین (۶) مشرق کا ماضی و حال (۷) فلسفہ عبادات اسلامی (۸) رپورٹ دور کشمیر وغیرہ قابل ذکر ہیں، حکومت سندھ نے ان کے نام پر ایک کالج قائم کر دیا ہے، اسی کالج کے احاطے میں ایک بلند ٹیلے پر مدفون ہیں۔

(۳) مولانا عبد القیوم (ف ۱۹۰۰ء) بیٹے ہیں حافظ مرید جیلانی (ف ۱۸۸۰ء) کے اور جیلانی بیٹے ہیں مولانا محی الدین (ف ۱۸۵۳ء) کے اور محی الدین بیٹے ہیں شاہ معین الحق مولانا فضل رسول مست قادری (ف ۱۸۷۲ء) کے۔

(۴) مجلہ بدایوں، کراچی، اکتوبر ۱۹۹۳ء۔

(۵) مولانا سید سلیمان ندوی نے اپنے مضمون میں لکھا ہے:

”مرحوم نے عراق کا سفر اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا تھا اور حجاز و مصر کا سفر

میرے ساتھ ۱۹۲۵ء میں کیا، بے گوش تو وہ تھے ہی مگر ان جیسا بے زبان رفیق سفر ملنا

بھی ممکن نہیں۔“ (بحوالہ مجلہ بدایوں، کراچی اپریل ۱۹۹۳ء)

حجاز کے سفر کا صحیح سال ۱۹۲۳ء تھا یا ۱۹۲۵ء، یہ تحقیق طلب ہے۔

(۶) مولانا ماجد کے مطبوعہ رسائل ”میرے مطالعہ میں رہے ہیں لیکن سر دست یہ دست رس میں نہیں، لہذا ان کے متعلق تعارفی کلمات لکھنے سے بھی محض اس لیے احتیاط برتی جا رہی ہے کہ کہیں حافظ کی غلطی ان کی سوانح کی مستقل غلطی نہ بن جائے۔

کتابیات

اختر شہنشاہی، سید محمد اشرف نقوی، مطبع اختر پریس لکھنؤ، ۱۸۸۸ء۔

اکمل التاريخ ج ۱، محمد یعقوب ضیاء القادری، مطبع قادری بدایوں، ۱۹۱۵ء۔

بدایوں ضلع کاہست و بود، ضیاء علی خاں اشرفی، بریلی الکتشک پریس بریلی، ۱۹۸۷ء۔

تذکرہ ماہ و سال، مالک رام، مکتبہ جامعہ لکھنؤ، بریلی، ۱۹۹۱ء۔

تذکرہ طیبہ، ضیاء القادری، نظامی پریس بدایوں، ۱۹۳۳ء۔

تذکرہ الواصلین (بار دوم)، محمد رضی الدین بک، نظامی پریس بدایوں، ۱۹۳۵ء۔

حیات شہل، سید سلیمان مدوی، مدار المستقین اعظم گڑھ، ۱۹۳۳ء۔

شعراے بدایوں در بار رسول میں، شمس بدایونی، ڈان پرنٹنگ پریس کراچی، (طبع دوم) ۱۹۹۷ء۔

علامہ سید سلیمان ندوی شخصیت و ادبی خدمات، ڈاکٹر محمد نعیم صدیقی، مکتبہ فردوس لکھنؤ، ۱۹۸۵ء۔

مردان خدا (طبع سوم)، ضیاء علی خاں اشرفی، بریلی الکتشک پریس بریلی، ۱۹۹۰ء۔

مسلمانوں کا روشن مستقبل، سید فضل احمد منگھوری، نظامی پریس بدایوں، ۱۹۳۸ء۔

مولانا محمد احسن نانوتوی، ڈاکٹر محمد ایوب قادری، روہیل کھنڈ لٹریچر سوسائٹی کراچی، ۱۹۶۶ء۔

برگ گل سالانہ میگزین عبدالحق کالج، (مولانا محمد علی جوہر نمبر) کراچی ۱۹۸۰ء۔

بچ ہفتہ وار لکھنؤ ۲۲ نومبر ۱۹۲۹ء۔

بچ ہفتہ وار (ہم نام نام دور از عبدالماجد دریابادی) لکھنؤ، ۲۵ دسمبر ۱۹۳۱ء۔

مجلد بدایوں ماہنامہ، مدرسہ شمس العلوم بدایوں از ڈاکٹر محمد ایوب قادری، کراچی، مئی ۱۹۹۶ء۔

مجلد بدایوں ماہنامہ (ماجد نمبر)، کراچی، اپریل ۱۹۹۳ء۔

کمپیوٹر سے کتابت شدہ

بعض کتابوں کے جدید ایڈیشن

۱۔ سیرت النبی ﷺ (مکمل سیٹ) = ۱۰۰ روپے، ۲۔ مقدمہ سیرت النبی ﷺ = ۳۰ روپے،

۳۔ انجیل = ۱۲۰ روپے، ۴۔ سیرۃ النعمان = ۱۳۰ روپے، ۵۔ اورنگ زیب عالم گیر پر ایک

نقد = ۹۵ روپے، ۶۔ انقلاب الامم = ۵۵ روپے، ۷۔ سفر نامہ روم و مصر و شام = ۸۰ روپے،

۸۔ سیرۃ النبی ﷺ = ۹۵ روپے، ۹۔ تاریخ فقہ اسلامی = ۱۲۵ روپے، ۱۰۔ میرزا مظہر

جانب جاناں اور ان کا کلام = ۷۵ روپے۔

قدیم عربی نثر

ڈاکٹر محمد یوسف خاں

عربی زبان و ادب اپنے علمی خزانہ اور شعر و ادب کے گراں مایہ ذخیرہ کی وجہ سے دنیا کی تمام زبانوں میں غیر معمولی قدر و قیمت کی حامل ہے، اس کے علوم و فنون کا اثر مشرق و مغرب دونوں پر یکساں پڑا۔

تاریخ ادب عربی کے اولین دور کو ہم جاہلی دور کے نام سے جانتے ہیں، یہ دور پانچویں صدی عیسوی سے شروع ہو کر ہجرت رسول پر ختم ہو جاتا ہے، جاہلی دور کی نثر شاعری کے مقابلہ میں ہم تک کم پہنچی ہے لیکن جو بھی نمونے ملتے ہیں وہ جامعیت اور اثر پذیری کے اعتبار سے ادب کا قیمتی سرمایہ قرار دیے جاسکتے ہیں، اس دور کی نثر نگاری کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

۱۔ زبانی نثر: خطبات، ضرب الامثال اور کہادتمیں، وصایا، فلسفیانہ مقولے اور قصے کہانیاں اس زمرہ میں رکھی جاسکتی ہیں، ان تمام اصناف میں دل کشی، تاثیر اور محکم ترسیل کی خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں، قصوں کہانیوں میں خاص موضوع جنگ، شجاعت اور جواں مردی کی حکایتیں ہیں، عنترہ بن شداد، سیف بن ذی یزن اور اکثم بن صغی اس دور کے نمائندہ ادبا ہیں۔

۲۔ تحریری نثر نگاری: اگرچہ تحریری نمونے کم ملتے ہیں لیکن اثری انکشافات سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں نے اپنا تحریری سرمایہ کتبوں، دیواروں اور تختیوں وغیرہ پر مدون کیا تھا۔

تاریخ ادب کے دوسرے دور کا پہلا مرحلہ ۶۲۲ء سے ۶۶۱ء تک اور دوسرا مرحلہ ۶۶۱ء سے ۷۵۰ء تک یعنی اموی دور پر مشتمل ہے۔

قرآن مجید اور احادیث نبوی کے عربی ادب پر جو اثرات مرتب ہوئے ان کے نتیجے میں

☆ شعبہ عربی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔

عربی زبان کو لازوال اہمیت حاصل ہو گئی، قرآن مجید اپنے اسلوب میں منفرد ہے، اس میں جو فصاحت و بلاغت اور حسن و جمال ہے وہ بے نظیر ہے، اس کے اثر سے عربی زبان میں حسن اسلوب اور زور استدلال کی خوبیاں پیدا ہوئیں۔

حدیث رسول کی زبان سادہ فصیح اور دل پذیر ہے، آنحضرت کی فصاحت و بلاغت کا اثر صحابہ کرام کے کلام میں بھی محسوس کیا جاسکتا ہے، چنانچہ خلفائے راشدین کے خطبات اور ارشادات عربی زبان کا قیمتی سرمایہ ہیں، اس دور کی زبان کے نمونے المبرد کی الکامل، جاحظ کی البیان والتبيين اور ابن عبد ربہ کی العقد الفرید میں محفوظ ہیں۔

قرآن مجید ہی کی بدولت بہت سے علوم وجود میں آئے، علم تفسیر، اصول تفسیر، صرف و نحو، علم بیان، محرفہ، علم فرائض، فن کتابت وغیرہ جیسے علوم قرآن ہی کا فیض ہیں اور حدیث سے وجود میں آنے والے علوم میں اصول حدیث، اسماء الرجال، تاریخ و سیرت نگاری جیسے علوم کو رکھا جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عربی زبان کو قرآن و حدیث کی بدولت جو خصوصیات حاصل ہوئیں وہ اپنی اہمیت و نوعیت کے اعتبار سے منفرد ہیں، انسانی اخوت کا تصور، تعاون و تسامح، کرامت و نجابت، انسانیت کی فلاح و صلاح کا نظریہ قرآن ہی کا عطا کردہ ہے، صداقت و صراحت، اخلاص و اخلاق وغیرہ صفات بھی قرآن مجید نے عطا کی ہیں، ابوتمام، متنی، بکری، جاحظ، غزالی اور ابن خلدون جیسے ادباء و شعرا کے اثرات عربی ادب میں گہرے اور مستحکم ہیں۔

قرآن و حدیث کے بعد خطبات و توقیعات بھی عربی نثر کی ایک اہم قسم ہے، رسول اللہ اور خلفائے راشدین کے خطبات، صداقت و اخلاص اور صراحت کی صفات سے متصف اور اعلا درجہ کے فنی نمونے ہیں، حضرت علیؑ کے خطبات بالخصوص مواعظ، وصایا، حکمت و فلسفہ اور مشہرات پر مبنی ہیں اور عربی ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں، ان خطبات میں سیاسی، تہذیبی اور معاشرتی سبب سے متعلق مسائل اور ان میں مستحکم اور پرکشش اسلوب میں گفتگو کی گئی ہے۔

توقیعات کی ابتدا خلفائے راشدین کے دور میں ہوئی اور اموی دور میں اس نے ادبی و فنی حیثیت سے خاص ترقی کر لی اور ان وادب کے زمرہ میں شمار کیا جانے لگا، توقیعات، ایجاز، بلاغت، معنی کی بندوبستی، قوت الفاظ اور موثر ادبی اسلوب کا نمونہ ہوتی ہیں، ناقدین نے توقیعات

کو دیکھتے ہوئے انگاروں سے تعبیر کیا ہے جن کی لپٹ ہر شخص خواستہ و ناخواستہ محسوس کرتا ہے۔ رسائل و توصیات کا آغاز بھی رسول اللہ کے دعوتی خطوط سے ہوتا ہے، خلفائے راشدین میں حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، پھر حضرت امیر معاویہؓ اور آگے چل کر اموی دور میں اس صنف کو فنی حیثیت حاصل ہوئی، اموی دور میں اس کی فنی اور ادبی خوبیوں کی وجہ سے عربی نثر کو ایک نیا رجحان میسر ہوا، آہستہ آہستہ رسائل و وصایا کی فنی خوبی، حسن اور دل کشی بڑھتی گئی اور یہ دونوں نثر کی مستقل صنف کی حیثیت سے ارتقا پذیر ہوئے، عبد الحمید بن یحییٰ کے رسائل سے اس کے فنی کمال کا پتہ چلتا ہے۔

محاورات و قصص کا موعظت کے اسلوب میں آغاز ہوا جو شیرینی، صداقت، تحلیلی انداز اور منطقی اسلوب کا مرقع ہوتے ہیں، تیسری صدی ہجری میں جنید بغدادی کی القصد الی اللہ اور معالی الہمۃ، ابن ابی الدنیا کی امر بالمعروف والنہی عن المنکر، حارث بن اسد محاسبی کے رسالۃ المرشدین، شہاب الدین کی ملوک الممالک وغیرہ اہم کتب اس موضوع کی اولین تحریریں ہیں۔

عربی نثر کے ارتقا کا تیسرا دور ۷۵۰ء سے ۱۲۵۸ء کے طویل عرصہ پر محیط ہے، اس دور کے نثری ادب میں جن اصناف کو فروغ حاصل ہوا، ان میں بڑا تنوع ہے، یونانی فلسفہ، ایرانی ادب اور ہندوستانی طب و ریاضی وغیرہ اس کے موضوعات میں شامل ہو گئے، عباسی دور کی ہمہ جہت علمی ترقیات کی بنا پر اس کو سنہرا دور کہا جاتا ہے۔

عبد الحمید الکاتب نے فن رسائل کو جن خطوط پر ابھارا تھا، عباسی دور کے جاحظ نے ان کو مزید نمایاں کر کے انہیں جملہ خوبیوں سے مزین کر دیا، اس دور کے نثری ادب میں وہ تمام علوم شامل ہیں جو اب تک عربی زبان میں وجود پا چکے تھے، اس دور کے ادب میں اتنی جامعیت آگئی کہ اس میں تمام علوم و فنون کا احاطہ ہوتا ہے اور اس مناسبت سے ادیب گویا علم و ادب کا خزانہ ہوا کرتا ہے، تفسیر طبری، صحیح بخاری، موطا امام مالک، اس دور کے نثری سرمایہ میں قابل ذکر اضافے ہیں۔

ابن المقفع نے کلیلہ و دمنہ کو پہلوی زبان سے ترجمہ کر کے عربی نثر میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا جس سے ایک خوش گوار اسلوب کی راہیں ہم دار ہوئیں، اس کے ساتھ عربی نثر میں

بیانیہ فنون کو شعوری ادبی اسالیب کی شکل میں منظم کرنے کا عمل بھی شروع ہوا، قصص، سیرت، حکایت اور عرب سے متعلق قصوں کی ترتیب و تنظیم اسی دور میں شروع ہوئی، الف لیلة و لیلة اور پھر مقامات کا فن اس دور کے قصصی ادب کی نمائندگی کرتے ہیں، لسانی و لغوی موضوعات میں خلیل بن احمد کی المعین، سیبویہ کی الکتاب اور ابو عبیدہ و اسمعی کی تحریریں لائق ذکر ہیں۔

تیسری صدی ہجری سے نثر کا جو ارتقا ہوا اس میں جاحظ ابن العمید اور قاضی فاضل کی کاوشوں کو اولین درجہ میں رکھا جاسکتا ہے، جاحظ نے اپنے زمانہ کے احوال کو رسائل کی شکل میں ایک اعلا اسلوب اور پر شکوہ طرز پر پیش کیا ہے لیکن چوں کہ یہ اسلوب جاحظ کا منفرد اسلوب تھا، اس لیے نمونہ نہیں بن سکتا تھا، لہذا بعد کے ادبا نے ایک دوسرے اسلوب کی بنا ڈالی جو جاحظ سے مختلف ہے۔

ابو الفرج اصبہانی کی الاغانی میں واقعیت، رنگارنگی اور سرعتِ تاثیر کی خوبیاں بہ درجہ اتم پائی جاتی ہیں، اسی طرح تمثیلی منظر کشی، منظر نگاری اور صنف نگاری کی خوبیاں بھی اس کا امتیاز ہیں۔ ادبی تنقید میں اس دور کی کاوشیں خاص طور پر لائق اعتنا ہیں، ادبی تنقید کی نظریہ سازی، عملی و نظری تنقید کے پہلوؤں سے اس دور میں خاصا و قیح کام ہوا، اس دور کے تنقیدی مباحث میں معانی و لفظ، ادب و ادیب، موازنہ ادبا ان کے مدارج و طبقات اور ادبی معرکہ آرائیاں قابل ذکر ہیں، ابن سلام کی طبقات الشعراء، آمدی کی الموازنہ، قدامہ بن جعفر کی نقد المعر و نقد الشعر، جریر جانی کی الوساطہ، العسکری کی کتاب المصناعتین وغیرہ اس دور کی اہم تحریریں ہیں۔

قصہ کی ترقی یافتہ شکل مقامات ہیں، مقامہ حکایتی اسلوب میں ہلکی پھلکی گفتگو کو تعلیم و تربیت کی غرض سے زبان و بیان کے مختلف پیرایوں میں بیان کرنے کا نام ہے، صاحب مقامہ اس میں اپنی تمام معلومات کو الفاظ کے رنگا رنگ جامہ میں پیش کرتا ہے اور ہم قافیہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں اپنی بات ذہن نشین کراتا جاتا ہے، یہ وقت ضرورت ایک ہی بات کو مختلف الفاظ و تراکیب میں ادا کرتا ہے، اس فن کے اساطین بدیع الزماں ہمدانی اور ابو محمد الحریری نمایندہ شخصیتیں ہیں۔

بدیع الزماں ہمدانی کے مقامات میں تعلیم و تربیت کے مختلف موضوعات ملتے ہیں، یہ

مقالے قصص اور محاوراتی اسلوب میں لکھے گئے ہیں، ہمدانی کے مقامات کا راوی عیسیٰ بن ہشام اور ہیر و ابو الفتح اسکندری ہے، ان دونوں کی باہمی گفتگو مختلف پیرایوں میں چھوٹے چھوٹے منظم ٹکڑوں اور جملوں میں اس طرح آگے بڑھتی ہے کہ بسا اوقات یہ جملے نثر کج کے بہ جائے نثر مرسل سے قریب محسوس ہوتے ہیں، اس کے مقامات یوں تو اعلا درجہ کے شمار ہوتے ہیں اور ان میں نفسیاتی تحلیل اور دل چسپی کے وافر ذخیرے ہیں لیکن بعض مقامات محض الفاظ و جملوں کا مجموعہ ہیں جن میں نہ کوئی فکر ہے اور نہ نظم۔

مقامات حریری کے خاص موضوعات دین، لغوی پہیلیاں، ادبی معے اور لطیفے ہیں، جن کو انہوں نے اعلا ادبی اسلوب میں قلم بند کیا ہے، حریری کے مقامات کی زبان زیادہ مرصع اور مسجع ہوتی ہے، مقامات حریری میں مزاحیہ عنصر بھی متوازن انداز میں پایا جاتا ہے لیکن مجموعی طور پر حریری صنعت لفظی کو ترجیح دیتے ہیں، باقی سارے عناصر ان کے یہاں ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اسی رجحان نے آہستہ آہستہ ادب کو فکر و فن سے عاری محض لفظی صنعت گری بنا کر رکھ دیا جو بعد میں عربی ادب کے زوال کا سبب بنا۔

عباسی دور میں فن ترسل نے بھی آہستہ آہستہ لفظی صنعت گری اور لسانی مہارت کے فن کی صورت اختیار کر لی، ترسل دل جوئی، رشد و نصیحت اور توصیہ کے مقاصد سے منحرف ہو کر زبان و بیان میں صنائع و بدائع کے استعمال کے مرحلہ میں داخل ہوتا گیا، اس کوشش میں فنی موشگافیاں ادبی پیچیدگیاں اور لسانی تعقید و غموض کا اضافہ ہوتا رہا اور فن معنویت سے دور اور خارجی حسن سے قریب ہوتا گیا، اس میں اتنا غلو کیا جانے لگا کہ عبارت پر تکلف ہوتی گئی اور اسلوب کی مدرتیں غرض و غایت قرار پا گئیں، اس صورت حال نے عربی نثر نگاری کو محض الفاظ و جملوں کے بے جان ڈھانچوں میں بدل کر رکھ دیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب عربی ادب میں اس قسم کے انحراف نے سر اُبھارا اس کو اس صورت حال سے نکالنے کے لیے سنجیدہ ادا و علماء کی کوششیں بھی صحت مند اثر قائم کرنے میں کامیابی سے سامنے آتی رہیں اور عربی ادب اپنی منزل کی طرف کامیابی و کامرانی سے گام زن رہا۔

(جگہ کی کمی کی وجہ سے مراجع اور حوالے درج نہیں کیے جاسکے)

اخبار علمیہ

قرآن مجید کی پندرہویں بین الاقوامی نمائش ۲۲ ستمبر تا ۲ اکتوبر کو تہران میں ہو رہی ہے، اس کا افتتاح جمہوریہ اسلامی ایران کے صدر محترم احمدی نژاد کریں گے، اس کا سب سے اہم اور جاذب نظر قرآن کا وہ مذہب نسخہ ہے جو ۱۶۲ اوراق پر لکھا گیا ہے، ان اوراق کی قیمت ۵۹ لاکھ ڈالر بتائی جاتی ہے، اسے ایک روسی کمپنی نے تیار کیا ہے، کمپنی کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ اس کے اوراق مقدس تہران بھیجے ج چکے ہیں، رپورٹ میں یہ بھی درج ہے کہ یہ نسخہ دنیا کے اس سب سے قدیم نسخہ "مصحف عثمانی" کا عکس ہے جس پر خلیفہ سوم حضرت عثمانؓ کے خون کے دھبے ہیں، ان دھبوں کا عکس قرآن کے ان اوراق زر پر موجود ہے، یہ نسخہ ۱۸ مہینے کی مدت میں ماسکونٹ میں تیار کیا گیا ہے۔

مصر کی وزارت اوقاف جامع ازہر کے نصاب میں توسیع و تبدیلی کی خواہاں ہے مگر وہاں کی مشہور تنظیم "اخوان الصفا" کے اراکین اس توسیع و تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وزیر اوقاف کو جامعہ ازہر اور دینی تعلیم سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے اور وہ حقیقت میں مغربی رجحانات سے مرعوب اور امریکی ایجنڈے کے مطابق کام کر رہے ہیں، جب کہ مصری وزیر اوقاف محمود حمزہ زقزوق نے حکومت کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے ایسی نسل کا ہونا ضروری ہے جو وسیع علمی و دینی بصیرت کی حامل ہونے کے ساتھ جدید حالات و رجحانات سے بھی واقف ہو، انہوں نے مزید کہا کہ مصر حاضر میں کامیابی کا راز عصری علوم اور جدید ٹیکنالوجی میں پوشیدہ ہے، انہوں نے یہ افسوس ناک حقیقت بھی بتائی کہ جامعہ ازہر کے زیر انتظام میں ۲۰ کتب خانوں، کتب و کتب خانوں میں مصروف ہیں جن کو فارغ التحصیل ہونے کے بعد ملازمت کے لیے وہاں سے دور ہو جاتے ہیں، دوسری جانب شیخ الازہر سید طنطاوی نے یہ اطلاع دی ہے کہ حکومت مصر نے تحفہ اور معصیت قرآن کے لیے ڈیڑھ کروڑ پاؤنڈ بہ طور انعام مختص کیے ہیں۔

چوہان کی نسلان موزی یعنی ایک ایسی کار تیار کرنے میں جتنی ہوئی ہے جسے نشے میں ڈھتہ نہ رہے، اس کے لیے اس میں ایسے حساس آلات ہوں گے جو ہتھیلی کے پسیمنوں کا پتہ لگائیں گے، ان کے ہاتھوں کا معمولی حصہ بھی آکر ڈرائیور کی ہتھیلی پر ہوگا تو اس میں لگا ہوا سائرن

آواز دینے لگے گا، نیز اس میں ایک کیمرا بھی نصب ہوگا جو اس کی آنکھوں کی فٹیش کر کے ڈرائیور کی مستعدی کا پتہ لگائے گا، کار کے اس آفٹیشی معیار اور سونی پر آکر ڈرائیور کھرا ترے گا تو کار چلے گی ورنہ نہیں، ایسی کار کی ایجاد کا مقصد کار حادثوں میں کمی پیدا کرنا بتایا جاتا ہے لیکن ابھی اس کی مکمل تیاری میں وقت درکار ہے۔

برطانوی اخبار "ٹیلی گراف" کی اطلاع ہے کہ سائنس دانوں نے ایک ایسا جزیئر تیار کیا ہے جو ماحولیاتی ارتعاش سے بجلی پیدا کر سکتا ہے، برطانیہ کی ساؤتھ ای پٹن یونیورسٹی کے شعبہ برقیات سے وابستہ سائنس دانوں کے سر اس ٹیکنالوجی کی ایجاد کا سہرا ہے، ان سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ انسانی جسم میں بہت سی قوتیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کے استعمال سے توانائی پیدا کی جاسکتی ہے، مثلاً زمین پر ایڑیاں رگڑنے سے بھی ایک قسم کی توانائی برآمد ہوتی ہے، ماحولیاتی ارتعاش سے پیدا کی جانے والی بجلی اس ٹیکنک کی ترقی کا ایک فائدہ رپورٹ میں یہ بھی درج ہے کہ اب موبائل چارج کرنے کے لیے بجلی کے بہ جائے دل کی دھڑکنیں کافی ہوں گی اور موجودہ برقی وسیلہ کی ضرورت نہ ہوگی۔

ایڈنبرا میں قائم رائل نامی رصد گاہ کے ماہرین نے "سیکٹو باؤ" نامی ایک ایسا کیمرا بنایا ہے جس کے ذریعہ خلا کے دور دراز حصوں کا مشاہدہ کیا جاسکے گا اور اس سے نئے سیاروں کی دریافت میں بھی آسانی ہوگی، اب تک کے ایجاد کردہ طاقت ور کیمروں سے ایک ہزار گنا زیادہ طاقت اس میں موجود ہے، ماہرین کے مطابق اس سے مہلک بیماریوں اور بد عنوان افراد کے خفیہ منصوبوں اور حرکتوں کا پتہ لگانے میں بھی مدد ملے گی۔

ٹائمس آف انڈیا میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ اسپین کے علاقہ اناپوریکا میں دس لاکھ برس پرانا انسانی دانت پایا گیا ہے، محققین کے بیان کے مطابق یہ یورپ میں اب تک کا سب سے قدیم دانت ہے جو حجرہ عہد کے آثار و باقیات میں ہے، ان کے نزدیک یہ نہایت قیمتی دریافت ہے اور اس سے انسانوں کے متعلق بہت سے راز ہائے سر بستہ سے واقف ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں لیکن ان کے بیان کے مطابق یہ دانت بہت خستہ اور بوسیدہ حالت میں ہے، اس لیے یہ بات مشکل سے کہی جاسکتی ہے کہ یہ انسانی دانت ہے، واضح رہے کہ اس سے قبل ۱۹۹۳ء میں گران ڈولینا میں حجرہ عہد کے جو انسانی باقیات ملے تھے، ان کے بارے میں ماہرین کا خیال تھا کہ ۸ لاکھ برس قبل کے ہیں۔

سائنس دانوں نے اشخاص کی صحت کا مکمل ریکارڈ رکھنے والا آلہ "Digital Medistick" کے نام سے ایجاد کیا ہے، ہر لمحہ صحت کی مکمل معلومات دینے کے ساتھ اس کو انسان کے پاس رکھا بھی جاسکتا ہے، اسے ایجیڈ کرنے والی کمپن کا نام سوئس ہے، اس میں USB یعنی سوئو گرافی سسٹم نصب کیا گیا ہے، فی الحال اس میں پانچ زبانیں رکھی گئی ہیں، اس آلہ میں ڈائٹا سسٹم بھی ہے جس میں نام، پتہ، فون نمبر، عمر، خون کا گروپ وغیرہ مکمل معلومات رکھی جاتی ہیں، ان کے علاوہ بلڈ پریشر، شوگر اور دل کی بیماریوں کے آثار چھٹاؤ کے بارے میں بھی معلومات موجود ہیں، دوسری معلومات بھی پاس ورڈ کے ذریعہ اس آلہ میں محفوظ کی جاسکتی ہیں۔

سوڈان عیسائی بورڈ کے سربراہ ڈینیل مارکس نے مطالبہ کیا ہے کہ مشنری کالج سوڈان کے تعلیمی پروگراموں کو عمل میں لانے کے لیے ساڑھے تین لاکھ ڈالر کی اضافی رقم دی جائے، تاکہ تبلیغ عیسائیت کا کام مزید بہتر طریقے پر کیا جاسکے، اس کالج سے ہر سال تقریباً ستر عیسائی مبلغین نکل کر افریقی ممالکوں میں عیسائیت کی اشاعت کے لیے جاتے ہیں لیکن مارکس کے بقول عیسائی مبلغین کی ضرورت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کی شدید محنت سے اس وقت سوڈان میں ۹ لاکھ سے زیادہ توحید میں عیسائی ہو گئے ہیں، جس کے سبب خود سوڈان کے مسلمانوں کی دینی اور تہذیبی صورت حال خطرے میں آگئی ہے، یہ رپورٹ "صراطِ مستقیم" نے "البیان" کے حوالہ سے لکھی ہے۔

ڈچ انجینئر جیک کالج کے طلباء نے "روبو سوئیٹ" نام سے محض ۸ گرام وزنی چڑیا نما ہوائی جہاز بنایا ہے۔ اس میں پرندوں کی طرح کے پر لگے ہوئے ہیں جو کافی چمک دار ہیں اور نرنے کے دوران ان کا سائز گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، یہ تقسیم پالیمیر بیٹری سے پرواز کرتا ہے، یہ بیٹری ننھے جہاز میں گئے اکنڈومیٹر کو توانائی فراہم کرتی ہے، فی الحال یہ پرندوں کے جھرمٹ کے ساتھ میں منٹ تک اڑان بھر سکتا ہے، محققین کے مطابق ان ننھے منے جہازوں کا مستقبل میں استعمال پرندوں کی پہچان کا مطالعہ کرنے، فوجیوں اور سڑک پر دوڑتی گاڑیوں اور دیگر تیز رفتار چیزوں کی نمونہ بننے کے لیے ہو سکتا ہے، ۲۰۰۸ء میں ہندوستان میں ہونے والے پہلے امریکن ایشین مائکرو بیکل مقابلہ میں اس جہاز کو پیش کیا جائے گا۔

ک، ص اصلاحی

وفیات

مولانا مختار احمد ندوی

افسوس اور سخت افسوس ہے کہ راقم کے بڑے کرم فرما اور ملک کے ممتاز عالم دین مولانا مختار احمد ندوی ۹ ستمبر ۲۰۰۷ء کو ممبئی میں انتقال فرما گئے، ان کی تدفین دوسرے روز جوہر قبرستان میں ہوئی، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

مولانا منو شہر کے محلہ دشوناتھ پورہ میں ۱۹۳۰ء میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد جمعیت اہل حدیث کے سرخیل مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرت سرائی سے بڑی عقیدت تھی اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ راقم کے والد بھی مولانا امرت سرائی کے بڑے عقیدت مند تھے اور اکثر ان کا گن گاتے تھے، مولانا مختار احمد کے والد چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی علم دین کی تحصیل کر کے دعوت و اشاعت دین کا کام کرے، ان کی یہ آرزو پوری ہوئی اور مولانا مختار احمد برابر دعوت و تبلیغ دین کی خدمت انجام دیتے رہے۔

منو میں جمعیت اہل حدیث کے کئی بڑے مدارس ہیں، انہوں نے جامعہ عالیہ عربیہ اور فیض عام میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دارالحدیث رحمانیہ دہلی میں داخلہ لیا اور پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء سے کسب فیض کیا، کچھ عرصے بنارس میں مولانا ابوالقاسم بنارس کی خدمت میں رہ کر صحیحین کا درس لیا، اس کے بعد وہ دین و دعوت کے کام انجام دینے میں مصروف ہو گئے، پہلے کلکتہ جا کر وہاں کی جامع مسجد اہل حدیث میں خطیب و امام کی ذمہ داری سنبھالی، ۱۹۶۷ء میں ممبئی آ گئے اور مومن پورہ کی جامع مسجد اہل حدیث میں خطابت و امامت کے فرائض انجام دینے لگے، اس کے بعد بنگالی مسجد مدن پورہ کو اپنا مرکز بنایا، بعد میں صرف جمعہ کی امامت کرتے اور خطبہ دیتے تھے، خوش بیان تھے، ان کا خطبہ سننے کے لئے لوگ دور دراز سے آتے، راقم کو بھی یہاں ایک دو بار ان کی اقتدا میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کی سعادت میسر آئی۔

ممبئی میں مولانا مختار احمد صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ داراللسلفیہ کا قیام ہے جو عربی اور اردو کتابوں کا ایک بڑا اشاعتی مرکز ہے، حدیث کی کئی امہات کتب کو صباغت کے

جدید معیار کے مطابق یہاں سے شائع کیا، اس ادارے سے کئی اہل علم وابستہ رہ کر تصنیف و تالیف اور عربی کتبوں کی تصحیح و ایڈٹ کا کام انجام دیتے تھے اور خود مولانا بھی تصنیف و تالیف میں منہمک رہتے تھے، یہاں سے ان کی سرپرستی میں ”البلاغ“ کے نام سے ایک مفید اصلاحی اور دینی ماہوار رسالہ شائع ہو رہا ہے جو ان کی محنت اور کدوکاوش سے ایک مفید اور باوقار رسالہ ہو گیا ہے، اس کے کئی کالم وہ خود لکھتے تھے اور اچھے لکھنے والوں سے بھی مضامین حاصل کر کے اس میں شائع کرتے تھے، اس میں ملک کے عام حالات، سیاسی واقعات پر تبصرہ و تجزیہ کے علاوہ متنوع قسم کی دینی موضوعات پر مشتمل مضامین شائع ہوتے تھے جو اپنے انداز بیان کی خوبی کی وجہ سے شوق اور دل چسپی سے پڑھے جاتے تھے، ممبئی میں مولانا آزاد ہائی اسکول بھی مولانا کی دین ہے۔

مہاراشٹر کا مشہور صنعتی شہر مانیکا ڈن ان کی سرگرمیوں اور قوت عمل کی خاص جولان گاہ تھا، یہاں شہر کے باہر ایک وسیع قطعہ آراضی میں انہوں نے علم و ہنر کا ایک تازہ جہاں آباد کیا تھا اور اس کا نام ”منصورہ“ رکھا تھا، اس میں طلبہ کے لیے جامعہ محمدیہ اور طالبات کے لیے کلیہ عائشہ قائم کیا تھا، مولانا کے نزدیک دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی ناگزیر ہے، ان کے ان اداروں میں دینی علوم کے ساتھ عصری تعلیم بھی اس قدر دی جاتی تھی کہ مہاراشٹر بورڈ سے طلبہ و طالبات ہائی اسکول کر کے کالجوں میں داخلہ لیتے تھے، ان اداروں سے ملحق منصورہ میں ایک طبیہ کالج اور سائراپتال بھی قائم کیا تھا، طبیہ کالج سے جامعہ محمدیہ کے علاوہ دوسرے اداروں کے طلبہ بھی فیض یاب ہوتے تھے اور سائراپتال میں طلبہ کو عملی مشق کے مواقع فراہم کیے جاتے تھے۔

مولانا مختار احمد نے اپنے آبائی وطن ممبئی میں بھی عالیہ جنرل ہسپتال اور کلیہ فاطمہ زہرا قائم کیا تھا، یہاں بھی ایک طبی کالج قائم کرنا چاہتے تھے مگر یہ ادارہ عملی جامہ نہیں پہن سکا، بنگلور میں بھی انہوں نے اس طرح کے ادارے قائم کیے تھے اور ان میں بھی دینی و عصری تعلیم دلاتے تھے۔

مولانا ایک عظیم الشان دینی خدمت مسجدوں کی تعمیر ہے، انہوں نے ادارہ اصلاح مساجد سے زبردستی مختلف حصوں میں سیکڑوں مساجد تعمیر کرائی تھیں، ان کا تعمیری ذوق بہت عمدہ تھا، خصوصاً وہاں جس میں ایک سے بڑھ کر ایک پر شکوہ اور عالی شان عمارتیں تعمیر کرائیں، ان کی تعمیر کردہ مسجدیں بھی خوب صورت اور پایدار ہیں۔

اصلاحی و دعوتی، دینی تعلیمی اور ملی و مابقی کاموں میں ان کی بڑی خدمت ملتی تھی، جمعیت اہل حدیث کے ہر کام میں پیش پیش رہتے تھے، مدتوں مرزا قادیانی جمعیت سے نائب امیر پھر قائم مقام امیر اور ۱۹۹۰ء سے ۱۹۹۷ء تک امیر رہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے بھی سرگرم ممبر اور برسوں اس کے نائب صدر تھے لیکن آخر میں ان کی توجہ کا اصل مرکز الدار السلفیہ بن گیا تھا، مذہبی کام کرتے اور ایک سوئی سے صرف تصنیف و تالیف اور لکھنے پڑھنے میں مشغول رہتے تھے، وہ اپنے خطیب و مقرر کی طرح اچھے اہل قلم بھی تھے، مختلف دینی موضوعات پر مفید رسائل و کتب کا مفہم اور آسان زبان میں لکھتے جن سے مسلمانوں کی ذہنی و فکری اصلاحات کے علاوہ عقیدہ صحیح کی ترویج و اشاعت بھی ہوتی۔

مولانا مختار احمد ندوی دارالمصنفین کے مداح اور اس کی خدمات کے قدردان تھے، جناب سید صباح الدین صاحب مرحوم سے ان کو بڑا لگاؤ تھا، سید صاحب بھی ان کی قوت عمل کے معترف تھے اور وہ جب دارالمصنفین آتے تو ان کی بڑی پذیرائی کرتے، مولانا مختار احمد کی مجھ پر بھی بڑی شفقت تھی، اکثر ٹیلی فون کر کے خیریت معلوم کرتے، ہنویا مشرقی اسٹانچ میں تشریف لاتے تو اس کا دعوت نامہ مجھے بھی بھجواتے اور اصرار کرتے جاتے، کبھی دفعتاً منو آ جاتے اور وقت کم ہوتا تو خود دارالمصنفین آ جاتے، میں ممبئی جاتا تو میری قیام گاہ کا پتہ کراؤن رتے اور گاڑی بھیج کر الدار السلفیہ بلاتے اور گھنٹوں اپنے منصوبوں اور دوسرے علمی، ادبی اور دینی وطنی امور پر تبادلہ خیال کرتے، اب ایسی محبت کرنے والے لوگ کہاں ملیں گے۔

مولانا مختار احمد صاحب بڑے متحرک اور فعال تھے، انہوں نے گونا گوں دینی، تعلیمی اور قومی وطنی خدمات انجام دیں، اللہ تعالیٰ دین و ملت کے اس خادم کے درجات بلند کرے اور جس ماندگان کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔

مولانا عبدالکریم پارکچہ

یہ خبر بڑے رنج و افسوس کے ساتھ سنی جائے گی کہ ممتاز عالم دین اور مشہور ملی رہنما مولانا عبدالکریم پارکچہ ۱۱ ستمبر ۲۰۰۷ء کو ناگ پور میں وفات پا گئے، جہاں ان کا خاندان گجرات سے آکر آباد ہو گیا تھا، وہ ۱۵ اپریل ۱۹۲۸ء کو آولہ (مہاراشٹر) میں پیدا ہوئے تھے، ابتدائی تعلیم

حاصل کر کے بیس کولڈ ڈریج ہونے میں ہارزمت اختیار کر لی، پھر اپنا کاروبار شروع کیا جس میں اللہ نے بڑی برکت دی اور جلد ہی وہ ٹاگ پور میں لکڑیوں کے بڑے تاجر شمار کیے جانے لگے۔

کاروباری مشغولیت کے ساتھ علم و مطالعہ اور دین سے بھی ان کو شغف رہا، اسی اثنا میں ان کا تعلق مولانا سید ابوالحسن علی ندوی سے ہوا جو روز بہ روز بڑھتا گیا یہاں تک کہ ان کے خلیفہ مجاز ہونے کا فخر حاصل ہوا، مولانا علی میاں ان کی بڑی قدر کرتے اور انہیں اپنے ساتھ جلسوں میں لے جاتے اور ان سے اصلاحی و دعوتی تقریریں کراتے۔

مولانا علی میاں نے پیما انسانیت کی تحریک شروع کی، جس کا مقصد اسلام کے بارے میں غیر مسلموں میں پھیل ہوئی غلط فہمیوں کا ازالہ اور یہ بتانا تھا کہ اسلام ساری انسانیت کے لیے دین رحمت ہے، نہ کہ تعصبات و آشتی، انسان دوستی، اخوت، بھائی چارگی اور اتفاق و اتحاد کی ہے، فتنہ و فساد اور قلم و جرحیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس تحریک میں مولانا عبدالکریم پارکھی حضرت مولانا کے دست راست ہو گئے تھے اور ان کی تقریروں سے غیر مسلموں کو بڑا فائدہ پہنچتا تھا۔

مولانا عبدالکریم پارکھی کی جانب مولانا علی میاں کا اعتقاد دیکھ کر ندوے کا ہر شخص ان کا مزید ہو گیا تھا۔ درود ندوہ کے مختلف معاملات میں دخل اور اس کی کئی کمیٹیوں کے ممبر بھی ہو گئے تھے، وہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور مسلم مجلس مشاورت کے بھی رکن رکین تھے۔

مولانا علی میاں کے فیض صحبت سے مولانا پارکھی کی جہاں علمی و دینی استعداد میں اضافہ ہوا، ان میں مجید سے بھی ان کا شغف بہت بڑھ گیا تھا، جس کا ایک مظہر ان کا ادارہ تعلیم القرآن ہے، جس سے انہوں نے قرآنیات پر اپنی کئی مفید کتابیں شائع کیں، جو عام فہم قرآن و حدیث میں ہیں، ان کی کتاب ”لغات القرآن“ ہماری نظر سے بھی گزری ہے۔

مولانا عبدالکریم پارکھی صاحب نے غیر مسلموں میں تبلیغ و دعوت دین کو اپنا خاص محور بنایا تھا، ان کے تحت تالیفات غیر مسلموں سے بھی بہت اچھے تھے اور وہ کسی جھجک کے بغیر ان تنظیموں سے فائدہ اٹھاتے تھے جن سے وہ ممبر یا مسلمان نہ تھے۔ مگر یہ مسلمانوں کے سامنے بھی دعوت پیش کرتے تھے، وہ کئی بار ان باتوں سے بھی واقف تھے جن سے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے میں انہیں

آسانی ہوتی تھی، دعوتی، یعنی اصلاحی کاموں کے سلسلے میں وہ درباب اقتدار سے بھی ملتے رہتے تھے، ان کی وفات قوم و ملت کا بڑا سانحہ اور خسارہ ہے، اللہ تعالیٰ معظرت فرمائے اور پس ماندگان کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔

پروفیسر گیان چند جین

پروفیسر گیان چند جین کی وفات اردو دنیا کا بڑا سانحہ ہے، وہ اردو کے صف اول کے ادیب، محقق اور ماہر لسانیات تھے، ان کا انتقال ۷ اگست ۲۰۰۷ء و امریکہ میں ہوا، وہ ۱۹ دسمبر ۱۹۲۳ء کو ضلع بجنور کے سیوہارہ قصبے میں پیدا ہوئے تھے، انہیں اور مراد آباد میں ابتدائی تعلیم ہوئی، پھر وہاں سے حصول تعلیم کے لیے آگرہ گئے اور ۱۹۳۵ء میں الہ آباد یونیورسٹی سے فرسٹ ڈویژن اور فرسٹ پوزیشن میں ایم اے پاس کیا، ۱۹۳۷ء میں ان کے تحقیقی مقالے ”اردو کی نثری داستانیں“ پر انہیں پی ایچ ڈی کی تفویض کی گئی۔

۱۹۵۰ء میں انگریزی روزنامہ ”پانیئر“ کے معاون مدیر ہوئے لیکن اسی سال جولائی میں حیدرہ کالج بھوپال میں اردو لکچرر کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا جس کے بعد وہ مدتہ العمر درس و تدریس ہی کی خدمت انجام دیتے رہے اور ایک لائق اور نیک نام استاد کی حیثیت سے شہرت پائی، انہوں نے ملک کی مختلف یونیورسٹیوں بھوپال، حیدرآباد، الہ آباد اور جموں وغیرہ میں پروفیسر اور صدر شعبہ اردو کی حیثیت سے خدمت انجام دی، سبک دوش ہونے کے بعد حیدرآباد اور لکھنؤ یونیورسٹی میں یو جی سی فیلو ایمرٹس کی حیثیت سے ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا گیا، لکھنؤ اندرانگر میں بودوباش اختیار کر لی تھی، اسی زمانے میں اپنے بعض تحقیقی کاموں کے سلسلے میں مجھے بھی خطوط لکھے تھے، ایک گرامی نامے میں یہ دریافت کیا تھا کہ مولانا عبدالسلام ندوی مرحوم کی کتاب ”شعر الہند“ پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی تھی، یہاں جب ان کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تو وہ امریکہ چلے گئے تھے جہاں ان کے بیٹے اور بیٹی رہتی تھیں۔

جین صاحب نے قلم و قسط اس سے ہمیشہ سروکار رکھا، امریکہ جانے کے بعد بھی ان کے مضامین اور تحریریں ”ہماری زبان“ دہلی کی زینت ہوتی تھیں، انہوں نے قریباً ۲۵ کتابیں لکھی تھیں

جو اردو کے ادبی و تحقیقی ذخیرے میں اضافے کی حیثیت رکھتی ہیں، بعض کتابوں کے نام یہ ہیں:

اردو کی نثری داستانیں، تحریریں، اردو مثنویاں شمالی ہند میں، تفسیر غالب، لسانی مطالعے و تجزیے، شخصیات و مشاہدات، رموز غالب، ذکر و فکر، عام لسانیات، تاریخ ادب اردو (کئی جلدیں)، اردو کا اپنا عروض، کھوج، پرکھ اور پہچان، تحقیق کافن، ابتدائی کلام اقبال وغیرہ۔

ناموں ہی سے کتابوں کی قدر و قیمت، اہمیت اور بلند پایگی ظاہر ہوتی ہے، ان پر وہ انعامات و اعزازات سے بھی سرفراز کیے گئے، ملک کی متعدد اردو اکیڈمیوں، آل انڈیا میراکیڈمی لکھنؤ، غالب انسٹی ٹیوٹ دہلی اور ساہتیہ اکادمی دہلی نے انہیں ایوارڈ دیے۔

پروفیسر گیان چند جین اپنے ان اول درجے کے ادبی و تحقیقی کاموں کی وجہ سے اردو کے ایک کامل الفن اور بلند پایہ مصنف سمجھے جاتے تھے، وہ ان خوش قسمت لوگوں میں تھے جن پر ان کی زندگی ہی میں پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے گئے، کئی یونیورسٹیوں میں ان کی کتابیں داخل نصاب بھی رہیں لیکن ان کی آخری تصنیف ”ایک بھاشا، دو لکھاوٹ، دو ادب“ اردو حلقے میں بڑی متنازع بنی ہوئی ہے، اس کی تردید اور مخالفت میں بہت کچھ لکھا گیا اور ابھی تک لکھنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے لیکن جناب شمس الرحمان فاروقی اور مرزا خلیل احمد بیگ کے جواب بہت مدلل اور باوزن ہیں، موخر الذکر نے تو اس پر کتاب ہی لکھی ہے۔

مگر اس میں شبہ نہیں کہ جین صاحب ہماری زبان کے بڑے محقق و مصنف تھے، ان کے مقالے اور تصنیفات سے تحقیق کے طلباء اور محققین کو ہمیشہ رہنمائی ملتی رہے گی، وہ اپنے شاگردوں سے بڑی شفقت فرماتے اور خوردوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے جس کا اعتراف ان کے شاگردوں کو بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جین صاحب سچے، کھرے اور صاف گو شخص تھے، اردو حلقے میں ان کی کمی مدتوں محسوس کی جاتی رہے گی۔

جناب قرۃ العین حیدر

اردو کی مشہور ادیبہ اور رحمان ساز افسانہ و ناول نگار محترمہ قرۃ العین حیدر ۲۱ اگست ۲۰۰۷ء کو انتقال کر گئیں، ان کی پیدائش ۲۶ جنوری ۱۹۲۶ء کو علی گڑھ میں ہوئی تھی جہاں ان کے

والد سید سجاد حیدر یلدرم مسلم یونیورسٹی میں رجسٹرار تھے، مگر ان کی تعلیم لکھنؤ کے کرامت حسین گریس کالج، آئی۔ ٹی کالج اور لکھنؤ یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔

قرۃ العین کے والد اور والدہ نذر سجاد حیدر بھی اردو کے بڑے انشا پرداز تھے، جن کی روایت کو قرۃ العین نے بہت آگے بڑھایا، انہوں نے کم سنی ہی سے لکھنا شروع کیا تھا اور ناول، ناولٹ، افسانے، رپورٹاژ، سفر نامے سب میں اپنے جوہر دکھائے، انہیں اردو ادب کی ورچینا و ولف کہا جاتا ہے، ادبی دنیا میں ان کو جو شہرت و مقبولیت نصیب ہوئی وہ کم لوگوں کو ملی، بعض رسالوں نے ان کی زندگی ہی میں ان کے گوشے نکالے تھے، انہوں نے ایک اچھی اور کامیاب مترجم کی حیثیت سے بھی شہرت حاصل کی، کئی کتابوں کے اردو سے انگریزی میں اور انگریزی سے اردو میں ترجمے کیے، ہنری جیمز کے ناول ”پورٹریٹ آف اے لیڈی“ کا ترجمہ ”ہمیں چراغ، ہمیں پروانے“ کے نام سے کیا تھا، شروع میں ان کا تعلق انگریزی صحافت سے بھی رہا، انہوں نے بی بی سی سے براڈ کاسٹ کے فرائض بھی انجام دیے۔

قرۃ العین کے ناولوں میں آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، کار جہاں دراز ہے، میرے بھی صنم خانے، چاندنی بیگم، سفینہ غم دل، گردش رنگ چمن اور افسانوی مجموعوں میں پت جھڑکی آواز، ستاروں سے آگے اور شیشے کا گھر وغیرہ ہیں، آگ کا دریا اور آخر شب کے ہم سفر کو اردو ادب کا شاہ کار خیال کیا جاتا ہے۔

تقسیم ہند کے بعد قرۃ العین اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان چلی گئی تھیں لیکن ۱۹۶۰ء میں وہ ہندوستان واپس آ گئیں، اس زمانے کے لکھے گئے ان کے ناولوں اور افسانوں میں تقسیم ہند کا درد و کرب بہت نمایاں ہے، انہوں نے اپنے افسانوں میں تقسیم وطن کو ”تہذیبی المیہ“ اور برصغیر کی ہزار سالہ ہندو مسلم روایت کی شکست کہا ہے، ان کے طبع زاد ناول اور افسانے ہوں یا ترجمے سب اچھے اور اعلا درجے کے ہیں، ان کے اسلوب میں ندرت اور انفرادیت تھی اور ادبی و فنی محاسن کی طرح ان میں تاریخی شعور بھی ملتا ہے، اس لیے ان کی تمام کتابیں مقبول ہوئیں اور ان پر وہ باوقار ادبی اعزاز سے نوازی گئیں، ساہتیہ اکادمی انعام ملا، گیان پیٹھ ایوارڈ سے مفتخر ہوئیں، سویت لینن نہرو ایوارڈ، غالب ایوارڈ اور اقبال سمان حاصل کیے، ملک و بیرون ملک کی کئی

یونیورسٹیوں میں گیسٹ لکچرر ہیں، جامعہ طیبہ اسلامیہ میں وزیننگ پروفیسر ہیں، جامعہ کی اکیڈمک کونسل نے طے کیا ہے کہ اس کی ایک نئی عمارت ان کے نام سے موسوم ہوگی، ان کی یاد میں ایک سالانہ یادگاری خطبے کا انعقاد کیا جائے گا اور انہیں آنریری ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے پس از مرگ نوازا جائے گا اور ایک چیئر بھی قائم کی جائے گی، حکومت ہند نے ۱۹۸۵ء میں پدم شری اور ۲۰۰۵ء میں پدم بھوشن اعزاز دیے، وہ زندگی بھر مجرد ہیں، ان کی سکونت نویڈا میں تھی، کیلاش اسپتال میں زیر علاج تھیں کہ وقت موعود آگیا اور جامعہ کے قبرستان میں تدفین ہوئی۔

ڈاکٹر سید فرید احمد برکاتی

ڈاکٹر سید فرید احمد برکاتی نے یکم جولائی ۲۰۰۷ء کو داعی اجل کو لبیک کہا انا للہ وانا

الیہ راجعون۔

ڈاکٹر صاحب کے جد امجد مولانا حکیم برکات احمد صاحب اپنے زمانے کے مشہور فاضل، یگانہ استاد اور علوم عقلیہ و حکمیہ میں سرآمد روزگار تھے، یہ بہار سے آکر ریاست ٹونک میں آباد ہو گئے تھے، ٹونک کے والی نے بڑی قدردانی کی اور اپنا خصوصی معالج مقرر کیا، علوم عقلیہ کی طرح طبابت بھی اس خانوادے کا امتیاز تھا، اس میں کئی نام ور طبیب گزرے ہیں، ڈاکٹر فرید احمد کے والد بزرگوار شفاء الملک مولانا سید ظہیر احمد برکاتی بھی ایک حاذق طبیب اور ریاست کے نواب صاحب کے معالج خاص تھے۔

یادش بخیر حکیم محمد سعید بانی ہمدرد و خانہ کراچی کے دست راست اور راقم کے مخلص کرم فرما جناب مسعود احمد برکاتی صاحب اسی خانوادے کے گوہر ناب ہیں، ڈاکٹر فرید احمد اپنی خاندانی ذہانت، علم و فضل، شرافت، ملنساری اور سخاوت کے حامل تھے، آٹھ برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا، دارالعلوم خلیفہ نظامیہ ٹونک سے ابتدائی اور دینی تعلیم حاصل کی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے عربی میں ایم اے کیا اور اول پوزیشن حاصل کی، پھر راجستھان یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا اور یہیں تدریسی خدمات انجام دے کر ۲۰۰۲ء میں سبک دوش ہوئے۔

ان کا تحقیقی مقالہ ”فرہنگ کلیات میر“ ۱۹۸۸ء میں شائع ہوا تھا، اسی زمانے میں پورے

ملک میں مولانا ابوالکلام آزاد صدی تقریبات منائی جا رہی تھیں، راجستھان یونیورسٹی کے شعبہ اردو و فارسی میں بھی مولانا پر سمینار ہوا تھا، اس میں شرکت کے لیے گیا تو ڈاکٹر فرید صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنی کتاب معارف میں تبصرے کے لیے عنایت کی، اس سے ان کی محنت اور لغت میں مہارت کا اندازہ ہوا، سمینار میں ٹونک کے متعدد اہل علم اور برکاتی خاندان کے کئی بزرگوں سے ملاقات ہوئی، ان لوگوں کا شدید اصرار تھا کہ میں ٹونک چلوں اور ریاست کے کتب خانے اور قابل ذکر یادگاروں کو دیکھوں لیکن ریل کار بیزرو ٹکٹ وہاں جانے میں مانع ہوا جس کا ملال آج تک ہے۔

ڈاکٹر فرید احمد کی نظر عربی، فارسی اور اردو لغات اور لسانیات پر اچھی اور گہری تھی اور اس پر انہوں نے بہت سے علمی و تحقیقی مضامین لکھے، ان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اپنے تلامذہ سے بھی انہوں نے فرہنگ اور لغات پر تحقیقی کام کرائے جیسے اقبال کے اردو کلام کی مبسوط فرہنگ، کلیات سودا کا تقابلی فرہنگ، کلیات میر حسن کی فرہنگ، فرہنگ نوآئین ہند، قرآن مجید کے اولین دو تراجم کا تاریخی و لسانی جائزہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور پس ماندگان کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔

رام چندر گاندھی

رام چندر گاندھی ۱۳ جون کو نئی دہلی کے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر (IIC) میں انتقال کر گئے، یہ گاندھی جی کے پوتے، راج گوپال آچاریہ کے نواسے اور ہندوستان ٹائمز کے سابق ایڈیٹر دیو داس گاندھی کے بیٹے تھے۔

ان کی تعلیم دہلی کے سنٹ اسٹیفن کالج میں ہوئی تھی جہاں وہ فلسفہ کے استاد بھی رہے، یہ ان کا خاص موضوع تھا اور اس میں دہلی یونیورسٹی اور آکسفورڈ دونوں جگہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی تھی، برطانیہ، امریکہ اور شانتی نکتین میں بھی فلسفہ کے استاد تھے، اس میں کئی کتابیں لکھیں۔

انہیں بابر مسجد سانحہ کا بڑا دکھ تھا، اس پر ”سیتا کی رسوئی“ کے نام سے جو کتابچہ لکھا تھا، اس میں ثابت کیا ہے کہ جو جگہ مندر کی بتائی جاتی ہے وہاں قبائلی رہتے تھے۔

مطبوعات جدیدہ

اقبال اور ممنون : از ڈاکٹر اخلاق اثر، کاغذ، کتابت و طباعت غنیمت،
صفحات ۱۸۶ مع ناگل و گرد پوش، قیمت : ۱۰۰ روپے، پتہ : طارق پبلی کیشنز،
صادق منزل، چوکی امام باڑہ، بھوپال۔

بھوپال علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے، ریاست کے فرماں رواؤں کی علم دوستی اور سرپرستی نے اسے اصحاب علم و کمال کا مرکز بنادیا تھا، علامہ اقبال بھی یہاں متعدد بار آئے اور ان کی بڑی پذیرائی ہوئی، یہاں جن لوگوں سے ان کے مخلصانہ روابط رہے، ان میں ریاست کے اہم عہدوں پر فائز رہنے والے جناب ممنون حسن خاں بھی تھے، انہوں نے سر اس مسعود کے معتد اور علامہ اقبال کے سکرٹری کے فرائض بھی انجام دیے، یہ کتاب ایک حد تک اقبال کی کہانی ممنون کی زبانی ہے، ڈاکٹر اخلاق اثر بھوپال کے جوہر قائل ہیں، ان کی نظر میں جہاں بھوپال کے علمی، ادبی اور ثقافتی جلوے سمائے ہوئے ہیں وہاں ان کو اقبال و ممنون سے بھی عشق ہے، انہوں نے علامہ اقبال کے قیام بھوپال اور یہاں ان کی مجلسوں اور لوگوں سے ملاقاتوں اور گفتگوؤں کی روداد بالکل برجستہ انداز میں بڑے لطف و لذت سے سنائی ہے، زیر نظر کتاب کا یہ دوسرا ایڈیشن بہت کچھ اضافوں کے ساتھ شائع ہوا ہے، اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہوگئی ہے کہ اس میں علامہ اور بعض دوسروں کے غیر مطبوعہ خطوط پہلی بار شائع ہو رہے ہیں، ممنون خاں صاحب کو ہمیشہ اپنے کو ڈاکٹر اقبال کا خادم اور کنش بردار کہتے تھے مگر ان سے ان کی قربت اور سر اس مسعود اور نواب حمید اللہ خاں سے ان کے تعلق کی بنا پر ان کی بڑی اہمیت ہوگئی تھی اور ڈاکٹر صاحب کے شیدائی ان سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کرتے تھے اور ان سے خط و کتابت کر کے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے، اس طرح اس میں ممنون صاحب سے

متعدد اصحاب کی خط و کتابت بھی درج ہے، اس سلسلے میں ۷۷ و ۷۸ء میں اقبال صدی کی تقریبات کے سلسلے میں سردار جعفری سے خط و کتابت کی دستاویزی اہمیت ہوگئی ہے، ممنون صاحب نے مختلف ملاقاتوں میں علامہ اقبال ہی نہیں نواب حمید اللہ خاں، سر اس مسعود، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا سید سلیمان ندوی وغیرہ کے متعلق جو کچھ بیان کیا تھا اخلاق اثر صاحب نے یہ امانت بھی قارئین کے حوالے کر دی ہے، بھوپال کی ریاض منزل اور سیش منزل میں جو نظمیں کہی تھیں وہ سب اس میں مع شان نزول نقل کی گئی ہیں، اقبال نے بھوپال سے جن لوگوں کو خطوط لکھے یا یہاں کے جن لوگوں کو لاہور سے خطوط لکھے ان کی تاریخیں، مکتوب الہیم کے نام اور اردو یا انگریزی جس زبان میں لکھے اس کی وضاحت کر دی، بھوپال میں اقبال کے نیاز مند بے شمار تھے، اثر صاحب نے چھ نیاز مندوں کا مختصر حال تحریر کیا ہے جس میں سرفہرست ممنون خاں صاحب ہیں، آخر میں ممنون صاحب کے نام اقبال اور کئی دوسرے حضرات کے غیر مطبوعہ خطوط کے عکس جن کا تعلق بھی کسی نہ کسی حیثیت سے اقبال سے ہے دیے ہیں، یہ کتاب دل چسپ، معلومات افزا اور اقبال کے شیدائیوں کے لیے ایک تحفہ ہے مگر طباعت اچھی نہیں ہے۔

تذکرہ و سوانح حضرت مولانا سید اسعد مدنی : مرتبہ مولانا عبدالقیوم

حقانی، تقطیع کلاں، کاغذ و طباعت بہتر، صفحات : ۵۱۲ جلد مع گرد پوش، قیمت :

تحریر نہیں، پتہ : القاسم اکیڈمی، جامعہ ابو ہریرہ، برانچ پوسٹ آفس خالق آباد،

نوشہرہ۔

مولانا عبدالقیوم حقانی پاکستان کے ممتاز علما میں ہیں، دین کے فروغ اور تعلیم دین کی اشاعت کے لیے انہوں نے صوبہ سرحد کے ضلع نوشہرہ میں جامعہ ابو ہریرہ قائم کیا ہے، درس و تدریس کی طرح تصنیف و تالیف کا بھی ان کو ملکہ ہے، القاسم اکیڈمی سے ان کی علمی و دینی تصانیف کے علاوہ ماہوار ”القاسم“ بھی نکلتا ہے، گزشتہ سال اس کی ایک ضخیم اشاعت ”تذکرہ و سوانح حضرت مولانا سید اسعد مدنی“ کے نام سے شائع ہوئی تھی، اس میں مولانا کے مرحوم کی وفات کے بعد ہندو پاک کے جرائد و رسائل میں جو مضامین شائع ہوئے تھے، ان کو چودہ ابواب

تصانیف مولانا عبدالسلام ندوی مرحوم

- ۱۔ اسوۂ صحابہ (حصہ اول): اس میں صحابہ کرامؓ کے عقائد، عبادات و اخلاق و معاشرت کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ قیمت: ۶۰ روپے
- ۲۔ اسوۂ صحابہ (حصہ دوم): اس میں صحابہ کرامؓ کے سیاسی، انتظامی اور علمی کارناموں کی تفصیل دی گئی ہے۔ قیمت: ۸۰ روپے
- ۳۔ اسوۂ صحابیات: اس میں صحابیاتؓ کے مذہبی، اخلاقی اور علمی کارناموں کو یک جا کر دیا گیا ہے۔ قیمت: ۲۵ روپے
- ۴۔ سیرت عمر بن عبدالعزیز: اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی مفصل سوانح اور ان کے تجدیدی کارناموں کا ذکر ہے۔ قیمت: ۶۰ روپے
- ۵۔ امام رازی: امام فخر الدین رازیؒ کے حالات زندگی اور ان کے نظریات و خیالات کی مفصل تشریح کی گئی ہے۔ قیمت: ۹۰ روپے
- ۶۔ حکمائے اسلام (حصہ اول): اس میں یونانی فلسفہ کے مآخذ، مسلمانوں میں علوم عقلیہ کی اشاعت اور پانچویں صدی تک کے اکابر حکمائے اسلام کے حالات، علمی خدمات اور فلسفیانہ نظریات کی تفصیل ہے۔ قیمت: ۱۵۰ روپے
- ۷۔ حکمائے اسلام (حصہ دوم): متوسطین و متاخرین حکمائے اسلام کے حالات پر مشتمل ہے۔ قیمت: ۴۰ روپے
- ۸۔ شعر الہند (حصہ اول): قدما سے دور جدید تک کی اردو شاعری کے تغیر کی تفصیل اور ہر دور کے مشہور اساتذہ کے کلام کا باہم موازنہ۔ قیمت: ۸۰ روپے
- ۹۔ شعر الہند (حصہ دوم): اردو شاعری کی تمام اصناف غزل، قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ وغیرہ پر تاریخی و ادبی حیثیت سے تنقید کی گئی ہے۔ قیمت: ۷۵ روپے
- ۱۰۔ تاریخ فقہ اسلامی: تاریخ التشریع الاسلامی کا ترجمہ جس میں فقہ اسلامی کے ہر دور کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ قیمت: ۱۲۵ روپے
- ۱۱۔ انقلاب الامم: سرطور الامم کا انشا پر دازانہ ترجمہ۔ قیمت: ۵۵ روپے
- ۱۲۔ مقالات عبدالسلام: مولانا مرحوم کے ادبی و تنقیدی مضامین کا ترجمہ۔ قیمت: ۶۰ روپے
- ۱۳۔ اقبال کامل: ڈاکٹر اقبال کی مفصل سوانح اور ان کے فلسفیانہ و شاعرانہ کارناموں کی تفصیل کی گئی ہے۔ قیمت:

میں مناسب عنوانات کے تحت جمع کر کے شائع کیا گیا ہے، بعض عنوانات سے اس اشاعت تصویر پیش کی گئی ہے، خاص کی اہمیت ظاہر ہوگی، نقوش زندگی اور سیرت و سوانح کے روشن پہلو، اوصاف و کمالات اور جامعیت، مولانا سید حسین احمد مدنی کی جانشینی، قیادت، تدبیر، سیاسی اور قومی و ملی خدمات، سلوک و ارشاد، موعظ و خطبات، منظم خراج عقیدت وغیرہ، مولانا عبدالقیوم حقانی اس کی اشاعت پر مبارک باد کے مستحق ہیں۔

انیس ودبیر (حیات و خدمات): مرتبہ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی،

متوسط قطع، کاغذ و طباعت اچھی، صفحات: ۳۶۲، مجلد مع مصور کرد پوش، قیمت:

۳۰۰ روپے، پتہ: غالب انسٹی ٹیوٹ، ایوان غالب مارگ، نئی دہلی۔

میر انیس اور مرزا دبیر اردو کے بڑے شاعروں میں اور مرثیہ گوئی میں بے نظیر تھے، ان دونوں کے سال ولادت کی دوسری صدی پوری ہونے پر غالب انسٹی ٹیوٹ نئی دہلی نے ایک ہندوپاک سمینار کیا تھا جس میں اردو کے اہم نقادوں، محققوں اور ادیبوں نے شرکت کی تھی، اکثر مقالوں میں ان دونوں شاعروں کی مرثیہ نگاری کے کسی خاص پہلو سے بحث کی گئی ہے، بعض ناقدین نے کسی ایک ہی کو اور بعض نے دونوں کو موضوع بحث بنایا ہے، بعض مضامین رٹائی ادب سے متعلق ہیں جیسے ”اردو مرثیے کے مختلف مرحلے“ (پروفیسر محمد حسن) اور ”رٹائی ادب کی محتاط تنقید“ اور ”مرثیے کی سماجیات“ (پروفیسر علی احمد فاطمی) اور بعض میں ان شعرا کے فن پر براہ راست گفتگو کرنے کے بجائے ان پر اس سے پہلے کی گئی نقد و تحقیق کا جائزہ لیا گیا ہے، مثلاً میر انیس کے تین نقاد (پروفیسر سید محمد عقیل)، شاگردان دبیر کی ادبی خدمتیں (ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی)، صالحہ عابد حسین کی انیس شناسی (پروفیسر صفری مہدی)، مطالعہ انیس اور کلیم الدین احمد (ڈاکٹر سرور الہدی)، ۲۷ مقالات پر مشتمل اس مجموعے سے انیس ودبیر فہمی میں مدد ملے گی۔

”ض“